

U362

P - 13-110

Title - RISALATUL TA'UHEED.

Author - Maulvi Feroze Ahmad Bengali.

Professor - Maulvi Ahmad Ali (Bhigul).

Date - 1989.

Page - 48.

Subject -

رسالہ التوحید

مصر کے ایک زبردست فاضل کی جدید تصنیف ہے اسکی بعض مناسبت اہم اور
پاکیزہ فضلوں کا

اردو ترجمہ

جکو

حسب ایسا ہے نواب محسن الملک صاحب مرحوم مولوی رشید احمد صاحب انصاری آنرزاں پرشین
لینکوج لکچرر آنرزاں عہدک لینکوج لکچرر انڈیانس مسلمانوں کے فائدہ کی غرض سے ترجمہ کیا اور
مکملی دینیات کی فرمائش سے

اور اپنے اہتمام سے

CHECKED

Date.....

مطبع جمعی علی گڑھ میں طبع کرایا

پبلشر جی ۹۰۹ پریس ٹرسٹ

رسالہ الہوجید

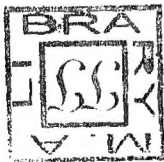
جو
مصر کے ایک زبردست فاضل کی جدید تصنیف ہے اسکی بعض
ہنایت اہم اور پاکیزہ فصول کا

اردو ترجمہ

RE-ACCESSIONED

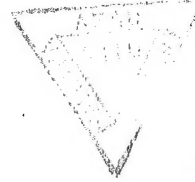
جکو

صاحب مکاتیب نواب حسن الملک بہادر مولوی رشید احمد صاحب انصاری
آنرزاں پشین لینکج لیچر، آنرزاں عربک لینکج لیچر اینڈ لائے مسلمانوں
کے فائدہ کی غرض سے ترجمہ کیا اور کمیٹی دینیات کی فرمائش سے

مطابع می علی کتب مسیح

RECEIVED-2002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

URDU STA

امکانِ وحی

۲۹۷
۲۸۱
۳۱۲

۔ (۴) ۔

RECEIVED

لفظ وحی سے مجوسی مراد لئے جاتے ہیں اور جس مضمون پر اسکا اطلاق ہوتا ہے
اول ہم اسکی تشریح کرتے ہیں اسکے بعد ہم اس امر کی نسبت گفتگو کریں گے کہ آیا وحی ممکن ہے
یا نہیں۔ لفظ وحی کے معنی مخفی طور پر کلام کرنا ہے، جبکہ اور اشخاص سے پوشیدہ کرنا
منظور ہو اور حاصل مصدر کے طور پر اس لفظ کا اطلاق اُس خط و کتابت پر بھی ہوتا ہے
جو کسی دوسرے شخص کے آگاہ اور واقف کرینے کے لئے بھیجا جاوے۔ مگر اکثر اسکا اطلاق
اُس پیغام پر ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے کسی پیغمبر پر نازل ہو۔ اور شرعی اصطلاح
میں وحی خدا کا وہ کلام ہے جو خدا کی طرف سے اس کے کسی نبی پر نازل ہو، مگر ہمارے
نزدیک وحی کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک ایسا انکشاف ہے جسکو انسان اپنے نفس میں پاتا ہے
اور یقین کرتا ہے کہ وہ (بالواسطہ یا بلا واسطہ) خدا کی طرف سے ہے۔ پہلی صورت کا

انکشاف (یعنی بالواسطہ) یا تو آواز کی شکل میں متشکل ہو کر اُسکے کالونکو محسوس ہوتا ہے یا
 بغیر آواز کے کسی اور ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ وحی اور الہام میں یہ فرق ہے کہ الہام
 ایک وجدان ہے جسکا نفس کو یقین ہوتا ہے، اور اسکو اور مطلوب کی طرف میلان ہوتا ہے
 مگر نفس کو یہ شعور نہیں ہوتا ہے کہ یہ وجدان کہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ غرض کہ یہ وجدان
 ہو کہ۔ پیاس۔ نعم اور خوشی کے وجدان سے زیادہ تر مشابہ ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس
 قسم کا انکشاف جسکو عین وحی سے تعبیر کیا ہے حاصل ہونا ممکن ہے۔ اور نوع انسان
 کی وہ مصلحتیں اور ضروریات جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں خدا کے کسی خاص بندہ
 پر انکشاف ہو سکتی ہیں، اسکا سمجھنا اور یقین کرنا صرف ایسے شخص پر دشوار ہو سکتا ہے جو
 سمجھنے کا ارادہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو صرف اسلئے سمجھا دیا جال کرتا ہے کہ وہ ایسی
 باتوں کو نہیں سمجھتا۔ ہاں ہر زمانہ میں اور ہر ایک قوم میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو
 اپنی کم عقلی اور کم علمی کے باعث یقین کی حدود سے بہت دور جا پڑتے ہیں اور جو چیزیں
 اُنکے ظاہر ہی حواس کے ادراک سے باہر ہوتی ہیں انکے وجود میں شک کرنے لگتی ہیں،
 بلکہ بعض اوقات محسوسات کے وجود میں ہی انکو شبہ ہوتا ہے اور وہ اپنی اس تعرش
 سے بلحاظ ادراک اور حیوانات کے مرتبہ سے بھی نیچے گر جاتی ہیں۔ ایسے لوگ عقل اور
 اُنکی محنت تو تو نکو بالکل غارت اور بیکار کر دیتے ہیں، اور اوامرو اور نواہی کی قیود سے آزاد اور
 مطلق العنان ہو کر ایک قسم کی لذت حاصل کرتے ہیں، اور شرم و حیا کو جو نیک کاموں کی
 تحریک کر نیوالی اور نالائقی باتوں سے روکنے والی ہے خیر باد کہہ دیتے ہیں، اور بالکل
 حیوان بن جاتے ہیں، اور جب نبوت اور مذاہب کی نسبت انکے رد و گفتگو کیجاتی ہے
 اور اُنکی عقل اور روحانی قوتیں اسکے سننے کی طرف مائل ہوتی ہیں تو وہ انکو دباتے ہیں
 اور اس خوف سے کانوں میں انگلیاں کر لیتے ہیں کہ شاید مذاہب کی تاکید کر نیوالی کوئی
 دلیل اُنکے ذہن میں راسخ ہو جائے اور انکو کسی شریعت کی پیروی کرنی پڑے جس سے

وہ اپنی مطلق العنانی اور بے قیدی کی لذت سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جائیں۔
یہ ایک ایسا مرض ہے جو بعض انسانی نفوس کو لاحق ہو جاتا ہے، اور صرف علم کے ذریعے
سے اس مرض سے شفا حاصل ہو سکتی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ وحی میں کوئی بات ناممکن ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو بغیر کسی
قسم کے غور و فکر کرنے اور مقدمات کی ترتیب دینے کی ایک بات منکشف ہو جائے جو
دوسرے کو نہ ہو، اور اسکو اس بات کا بھی علم ہو کہ یہ انکشاف خدا کی طرف سے ہے جو نظر
اور فکری توفیق کا عطا کرینو والا ہے۔

یہ ایک بدیہی بات ہے کہ انسانی عقول کے درجات متفاوت اور مختلف اور ایک
دوسرے سے بالاتر ہیں۔ ان میں سے ادنیٰ درجہ کی عقول کو وہ ادراک صرف اجمالی
طور پر ہو سکتا ہے جو اعلیٰ درجہ کی عقل کو بسط اور تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی ظاہر
ہے کہ انسانی عقول کا یہ تفاوت مدارج تعلیم کے تفاوت سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ
فطری ہے جس میں انسان کی کوشش اور اسکے کسب کو کچھ دخل نہیں۔ اور اس میں ہی
کچھ شبہ نہیں کہ بعض مسائل جو بعض عقلا کے نزدیک فطری ہیں اُن سے اعلیٰ درجہ کی عقل
کے نزدیک بدیہی ہیں اور یہ مراتب درجہ بدرجہ ترقی کرتے جاتے ہیں جن کی کوئی اعتدال و متوسط
نہیں ہو سکتی۔ اور یہی سلم ہے کہ بعض اشخاص جن کی فطری طور پر بہتیں بلند اور نفوس عالی
ہوتے ہیں انکو بعید الحصول باتیں قریب الحصول نظر آتی ہیں، اور کوشش کر کے ان کو
حاصل کر لیتے ہیں۔ عوام الناس ابتداءً انکار کرتے ہیں، مگر آخر میں تعجب کرنے لگتے
ہیں اور اُن کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، اور انکو ایسی عمدہ اور بدیہی باتیں سمجھنے لگتے ہیں
جنکا انکار نہیں ہو سکتا، اور جب کوئی انکا انکار کرتا ہے تو اُس سے اسی طرح لڑتے جیگر لڑتے
ہیں جس طرح ابتدا میں اُنکی طرف دعوت کرنیوالے سے جھگڑتے تھے۔ اس قسم کے لوگ
باجود قلت کے آہنگ ہر ایک قوم میں موجود ہیں۔

پس اگر یہ مقدرات جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں تسلیم کر لے جاویں (اور سوائے تسلیم کے کوئی چارہ نہیں) تو اُس نتیجہ کو تسلیم نہ کرنا جو ان مقدرات سے پیدا ہوتا ہے نہایت مستفاد اور کم عقلی کی بات ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ بعض انسانی نفوس ایسے ہو سکتے ہیں محض فطری طور پر لطیف اور پاکیزہ ہوں اور محض فسید فیضان الہی سے اس اور کی استعداد اور قابلیت رکھتے ہوں کہ وہ انسانیت کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جائیں، اور ایسے رموز اور اسرار کو جنکو عام لوگ و لائل اور براہین کے ذریعہ سے بھی نہیں سمجھ سکتے، عیانی طور پر مشاہدہ کر لیں۔ اور جس طرح ہم اپنے ہتادوں سے علم حاصل کرتے ہیں اُس سے زیادہ وضاحت کس قدر وہ خدا سے علم و حکمت سیکھتے ہوں اور سیکھنے کے بعد لوگوں کو اُس کی طرف دعوت کرتے ہوں۔ ہر ایک قوم اور ہر ایک زمانہ کی ضرورتوں کے موافق عادت العدا اسی طرح جاری رہی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ایسے شخص کو ظاہر کرتا ہے جو اُسکی عنایت اور مہربانی کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اور اجتماع انسانی کی ضرورتوں اور مصلحتوں کو پورا کرتا ہے اور جب نوع انسان قوت اور استحکام کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے اور جو چرغ اُسکی ہدایت کے لئے رکھے گئے ہیں وہ کافی ہوتے ہیں تو رسالت ختم ہو جاتی ہے، اور نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔

بعض آسمانی روحوں کا موجود ہونا اور انکا اس مرتبہ کے لوگوں پر ظاہر ہونا بھی ایسی بات نہیں جس میں کسی مستحالہ ہو۔ کیونکہ ہم بطور خود اپنے دلوں میں سمجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اور قدیم و جدید علوم نے بھی ہمکو بتلایا ہے کہ بعض موجودات ایسی ہی ہیں جو زیادہ لطیف ہیں اگرچہ وہ ہماری نظر سے غائب ہیں اور ہم انکو دیکھ نہیں سکتے۔ پس ممکن ہے کہ بعض اس قسم کے لطیف وجود علم الہی کو روشن کر نیوالے ہوں اور انبیاء علیہم السلام کے نفوس انکو دیکھ سکتے ہوں۔ اگر اس امر کی ہمکو کوئی سچی خبر ملجاوے تو اُسکی صحت کے یقین کر نہیں کون چیز مانع ہو سکتی ہے۔

جن لوگوں کو خدا نے اس مرتبہ کے ساتھ مخصوص کیا ہے اُنکے ظاہری حواس میں ان روحانی آوازوں اور شکلوں کا متحمل ہونا کچھ بعید اور غیر معمولی بات نہیں۔ اسلئے کہ نبوت کے منکر ہی اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ بعض خاص امراض کے مریضوں پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اُنکے بعض معقولات اُنکے خیال میں متحمل ہو کر محسوسات کے درجہ کو پہنچ جاتے ہیں، اور مریض اُنکو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے بلکہ اُنکے ساتھ کشتی لڑتا اور مقابلہ کرتا ہے۔ حالانکہ واقعی طور پر ان تمام باتوں کی اصلیت اور حقیقت کچھ ہی نہیں ہوتی۔ پس اگر تسلیم کر لیا جاوے کہ بعض مریضوں کے عارض ہونے کے وقت بعض معقولات متحمل ہو کر محسوسات کے درجہ پر پہنچ جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہو گی کہ اس امر کو تسلیم نہ کیا جاوے کہ بعض حقایق معقولہ نفوس عالی میں متحمل ہو سکتے ہیں اور اور یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ عالم حس سے گذر کر عالم قدس کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں اور یہ حالت اس درجہ کے لوگوں میں عقل کی صحت اور اسکی روشنی کا نتیجہ ہوتی ہے کیونکہ اُنکے مزاج میں ایسی خصوصیتیں ہوتی ہیں جو دوسرے مزاجوں میں نہیں ہوتیں۔ اسلئے تسلیم کر لینے سے زیادہ سے زیادہ جو بات لازم آتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو اُنکے اجسام کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے جس کی نظیر عام لوگوں میں موجود نہیں۔ یہ بات ہی ایسی ہے جسکا قبول کر لینا بہت آسان بلکہ نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی حالت ہی عام لوگوں کے حالات سے بالکل علیحدہ اور غیر معمولی ہوتی ہے، اور یہی مغایرت ہے جس سے اُنکو انبیاء اور خصوصیت حاصل ہوتی ہے، اور یہی اُنکی رسالت کی دلیل ہوتی ہے۔ جو کچھ وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اُنکی صحت کی دلیل یہ ہے کہ اُنکی دوسرے قلبی امراض کو شفا ہوتی ہے اور جو قوتیں اُنکو مسلک کی پیروی اور اُنکے احکام کی تعمیل کرتی ہیں اُنکی ہمتیں بلند اور عقلمیں روشن ہو جاتی ہیں۔

بیاریں صحیح باتوں کا صادر ہونا اور مجنونوں اور پاگلوں سے نظام عالم کا درست ہونا ایسی بات ہے جسکو کوئی شخص ہی تسلیم نہیں کر سکتا۔

قرآن مجید

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طفولیت اور اُنکے اُمی ہونیکا حال جو ہم بیان کر چکے ہیں
ہمکو ایسے متوازن طریقے سے معلوم ہوا کہ جس میں ذرا بھی شک کر لینی مجال نہیں۔ دنیا کی وہ تمام
قومیں جو تاریخ اسلام سے آگاہ ہیں اس خبر کو بطور ثواب کے بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس ایک کتاب تھی جس کی نسبت وہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ مجھے خدا کی طرف سے
نازل ہوئی ہے اور وہ کتاب قرآن مجید ہے جو مصحف کی شکل میں لکھا گیا ہے اور جو مسلمان حافظوں
کے سینوں میں آج تک محفوظ ہے۔

اس کتاب میں گذشتہ قوموں کے ایسے حالات اور واقعات بیان کئے ہیں جو مودہ اور
آئینہ سلسلوں کے لئے عبرت انگیز ہیں۔ اس میں صحیح صحیح واقعات کو بیان کر دیا ہے۔ اور
جو طے قصوں اور پاور ہوا افسانوں کو جو ادبام نے اُنکے ساتھ شامل کر لئے تھے چھوڑ دیا ہے
اور اُنسے عبرت حاصل کرنے کے لئے متنبہ کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے تاریخی حالات اور
اُن معاملات کو جو اُنکو اپنی قوموں کے ساتھ پیش آئے ذکر کیا ہے۔ اور اُن تمام جو طے افسانوں
کی تردید کی ہے جو انکی رسالت اور نبوت کے ماننے والوں اور اُنکے مذہب کے پیروں
نے اُنکے ذمہ لگا رکھے تھے۔ مختلف مذہبوں اور ملتوں کے علماء سے جنہوں نے اپنے ذہنی
عقائد اور احکام کو نئی نئی بدعتوں کے ساتھ خلط ملط کر کے فاسد کر دیا تھا اور آسمانی کتابوں میں دلیل
کر کے تغیر و تبدیل کر دیا تھا، مواخذہ اور باز پرس کی اور ایسے آئین اور قوانین بنا لئے جو
تمام انسانی افراد کی مصلحتوں پر پورے طور پر منطبق ہیں جب تک اُن قوانین اور احکام
کی پابندی کی گئی اور پھر عمل رکھا گیا تو بہترین نتائج ظاہر ہوئے اور عدل و انصاف کی بنیاد
اُنکے ذریعہ سے مستحکم طور پر قائم ہوئی اور جو لوگ اُسکی مقررہ حدود پر قائم رہے اُنکی قسمت

کا ستارہ برتری اور عروج کے آسمان پر چمکتا رہا اور جب ان قوانین کی پابندی چھوڑ دی اور اپنے خرافہ ہو گئے تو سخت نقصان پہنچا۔ خورشید اس لحاظ سے وہ ان تمام قوانین سے بہتر ہیں جنکو قوموں نے سالہا سال کے تجربہ کے بعد وضع کیا ہے۔

قرآن مجید ایسے زمانہ میں نازل ہوا جس کی نسبت تمام راویوں کا اتفاق ہے اور متوازن خبروں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ عرب کی تاریخ میں فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ درجہ کا زمانہ تھا۔ اسوقت جزیرہ عرب میں فصیحوں، بلیغوں، شاعروں اور خطیبوں کی ایک جماعت کثیر موجود تھی جو پہلے کہی نہیں ہوئی۔ ان میں سے ہر شخص سبوتا پر مائل تھا اور اپنی تمام عقلی اور ذہنی قوتوں کو صرف کرتا تھا کہ اسکا بول بالا رہے اور اسکا خطبہ یا قیصرہ سب سے بڑا چڑھا اور مقبول خاص و عام ہو۔ خورشید اسوقت ہی ایک چیز تھی جو اسکے لئے ماہ الافکار اور یارِ ناز تھی۔

اسی طرح جنکو متوازن طریقے سے یہی معلوم ہوا ہے کہ انکو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معارضہ کرنے اور آپ کے دعوے کے باطل کرنے کے لئے ہر قسم کے وسائل بہم پہنچانے کی نہایت حرص اور تمنا تھی۔ ان میں جو لوگ بادشاہ اور حاکم تھے انکو ان کی سلطنت اور حکومت کے غور سے آپ کی عداوت پر آمادہ کیا تھا۔ جو لوگ خطیب یا شاعر یا انشاپر واز تھے وہ اپنی فصاحت و بلاغت اور جاودہ بانی کے لش میں اس قدر متواسلے ہو رہے تھے کہ نہایت تکبر کے ساتھ آپ کی متابعت اور پیروی سے ناک چڑھاتے تھے۔ ان تمام لوگوں نے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنی توہین اور کسر شان سمجھتے تھے، اپنے آبائی مذہب کی حمیت کے جوش میں آکر اپنی پوری قوت کے ساتھ آپ کا مقابلہ کیا۔ مگر باوجود اسکے آپ ہمیشہ انکی رائے کی غلطی اور انکی عقل کی صفاہت ظاہر کرتے اور انکے بتوں کی توہین اور تحقیر کرتے تھے اور انکو ایسی باتوں کی طرف دعوت کرتے تھے جیسے انکے کان سننا آشنا تھے اور ان تمام امور میں آپ کی صرف یہ دلیل تھی

کہ قرآن مجید کی ایک چوٹی سی چوٹی سورت کی برابر کوئی کلام بنا لاؤ جو فصاحت و بلاغت اور پاکیزگی مضامین کے لحاظ سے اس کے ساتھ مناسبت اور مشابہت رکھتا ہو۔ ان میں اس قدر استطاعت تھی کہ وہ عرب کے فاضلوں، فقیہوں اور مبلغوں کو جمع کرتے اور آپ کی اس حجت کے باطل کرنے اور آپ کو ساکن کر نیکی غرض سے قرآن مجید کی مثل کوئی کلام تالیف کرتے۔

ہم کو متواتر طریقہ سے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعویٰ اور تحدی اور طلب معارضہ عرصہ دراز تک جاری رہا اور عرب کے لوگ ہی اپنی گمراہی اور خود سری پر برابر اڑے رہے مگر تاہم وہ اس باب میں بالکل عاجز اور ناکام رہے اور قرآن مجید کا بول بالا رہا۔ بیشک ایک اُمّی شخص کی زبان سے ایسی بے مثال کتاب کا ظاہر ہونا اعلیٰ درجہ کا معجزہ ہے اور سہات کی یقینی دلیل ہے کہ قرآن مجید آدمی کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ وہ ایک نور ہے جو علم الہی کے آفتاب سے دنیا کے روشن کرنے کے لئے چمکا رہا ہے۔ اور حکم خداوندی ہے جو بنی اُمّی صلوات اللہ علیہ کی زبان مبارک پر ظاہر ہوا ہے۔

علاوہ ازیں قرآن مجید میں بہت سی عجیب کی خبریں دی گئی ہیں جن کی تصدیق دنیا کو حادثات و واقعات سے بخوبی ہو چکی ہے۔ مثلاً اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ ”و قریب“ غلبت الروم فی ادنی الارض کے ملک یعنی فارس میں رومی جو نصاریٰ ہیں وہم من بعد علیہم سیتغلبون اہل فارس سے جو آتش پرست ہیں مغلوب ہو گئے۔ فحلصم سنین“ ہیں لیکن یہ لوگ اپنے مغلوب ہوئے پیچھے چند

سال میں پھر اہل فارس پر غالب جائینگے (اس آیت میں خدا نے بتا دیا ہے کہ گورومی اس وقت مغلوب ہو گئے ہیں مگر وہ چند سال بعد پھر اہل فارس پر فتح پائینگے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ واقعہ تاریخی پیشین گوئی کا براہِ بردست معجزہ ہے۔ وزیر و دست سلطنتوں کو بارے میں برسوں پہلے وثوق کے ساتھ ایک قطعی فیصلہ کر دینا کسی لشکر کا کام نہیں، اسے طبع

ایک دوسری آیت میں صراحت کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے " یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل ہی کرتے ہیں اُن سے خدا کا وعدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اُن کو ملک کی خلافت یعنی سلطنت ضرور عنایت کرے گا جیسے اُن لوگوں کو خلافت عنایت کی تھی جو اُن سے پہلے ہو گزرے ہیں اور جس دین کو اُس نے اُن کے لئے پسند کیا ہے اُن کو اُن کے لئے جا کر رہے گا اور خوف جو اُن کو لاحق ہو رہا ہے اُس کے بعد عنقریب اُن کو اُن کے بدلہ میں امن دیگا۔

وعد الله الذين آمنوا
مستكملين وعملوا الصالحات
ليس يخلفهم في الارض
شيئاً استخلفهم
الذين من قبلهم لعلهم
يخشون
ثم دسینهم الذین
ارفضہ لهم ولیدلہم
من بعد خوفهم امناً۔

قرآن مجید میں اور بہت سی اسی قسم کی آیات موجود ہیں جو غور کرنے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی انجاء عن الغیب کی قسم سے ہے جس کا قرآن مجید میں دعویٰ کیا گیا ہے "قل
لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن
لایاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظمیراً۔ فان لدفعوا ولینفعلوا
فالتق النار التي وقودها الناس والنجار" عرب کے مختلف اطراف
سے مکہ میں آنے جانے والوں کی زبانی عرب کے تمام ممالک اور اُس کے بیشمار باشندوں
میں آپ کی دعوت مشتر ہو گئی تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی اطراف
میں سیر و سیاحت کا اتفاق ہوا تھا اور نہ آپ کو وہاں کے عام شاعروں اور خطیبوں کی قابلیت
کے جانچنے کا موقع ملا تھا۔ علاوہ ازیں ایک کثیر التعداد قوم کے جو ایک وسیع ملک میں پھیلے ہوئے
تھے اور دماغی قابلیتوں کا ایسی صحت کے ساتھ اندازہ کر لینے سے انسانی علم قاصر
ہے۔ ایسی حالت میں قطعی فیصلہ کر لینا اور قطعی حکم لگا دینا کہ وہ ہرگز قرآن کی مثل کوئی سورت
نہیں بنا سکتے انسان کا کام نہیں ہے، اور ناممکن ہے کہ ایسا دعویٰ کسی ذی عقل سے

سبز وہو بلکہ جس کسی کو ذرا بھی عقل ہوئی ہے اُسکو یہی خیال ہوتا ہے کہ دنیا خالی نہیں اور ایک سے ایک لایق اور باکمال موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ کسی انسان کا دعویٰ نہیں بلکہ یہ خدا کا دعویٰ ہے جسکو علم ہے کہ تمام انسانی قوتیں اسکے مقابل میں بالکل عاجز اور بیکار ہیں۔

ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ جواب سے عاجز ہو جانا صرف اُس شخص پر محبت ہے جو عاجز ہو جاوے۔ کیونکہ بعض اوقات خصم اپنے مسلمات کی وجہ سے عاجز ہو جاتا ہے اور جانتا نہیں دیکھتا۔ ممکن ہے کہ دوسرا شخص اُنکو نہ تسلیم کرتا ہو اسلئے یہ دلیل اسکو ساکت نہیں کر سکتی۔

یہ شبہ ہمارے گذشتہ بیان پر غور کرنے سے رفع ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید کے اعجاز اور دلیل کے ساکت کرنے میں صرف یہی مشابہت ہے کہ دونوں کا نتیجہ حجاز ہوتا ہے مگر ان دونوں قسم کے عجز میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسلئے کہ اعجاز القرآن کی بنیاد ایک واقعی امر پر ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام انسانی قوتیں اُسکے مرتبہ بلاغت سے عاجز ہیں تمام انسانی قوتوں کو سمیٹے اس وجہ سے قاصر لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا جو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے عرب کی تاریخ میں نہایت ہی اعلیٰ درجہ کا زمانہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور عرب کے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت سے بے انتہا دشمنی اور عناد رکھتے تھے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، مگر تاہم وہ قرآن مجید کا معارضہ نہ کر سکے ایسی حالت میں خیال نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی ایرانی یا ہندوستانی عربی زبان کو ایسی اعلیٰ درجہ کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ لکھ سکے یا بول سکے، اور ایسا کلام بے لطف کر سکے جس سے خود عرب کے تمام فصیح و بلیغ قاصر رہے۔ حالانکہ اُنکو نشوونما اور ربانی تربیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت اور مناسبت تھی، بلکہ ان میں سے اکثر اشخاص درس و تعلیم کی وجہ سے امتیاز و خصوصیت رکھتے تھے۔ یہ اس

بات کی قطعی اور یقینی دلیل ہے کہ ایسے کلام کا کسی بشر سے صادر ہونا عادتاً ناممکن ہے۔
 پس اس عظیم الشان معجزے اور اس کتاب مقدس سے جس میں کبھی تغیر تبدیل
 نہیں ہو سکتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ثابت ہو گئی لہذا آپ کی رسالت
 کی تصدیق کرنا اور جو کچھ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے اُس کا اعتقاد رکھنا اور آپ کی ہدایت
 اور سنتوں پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، لہذا
 اسپر ہی ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔

اسلام

مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور صحابہ کرام اور اُنکے معاصرین کو آپؐ کی تعلیم و تلقین فرمائی۔ اور ایک نام تک بغیر کسی قسم کے اختلاف اور تاویل اور طبعی میلان کے اُس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ میں اس مذہب کو قرآن مجید کی اقتدا کر کے اس باب میں محل طور پر بیان کروں گا اور اُس میں سو اسے قرآن مجید اور صحیح حدیثوں کے کوئی چیز میرے لئے سن نہیں ہے۔

مذہب اسلام خدا کی ذات اور اُسکے افعال میں توحید کی تعلیم کرتا ہے اور اُسکو مخلوق کی مشابہت سے پاک ظاہر کرتا ہے۔ اسنے اس بات پر بہت سی دلیلیں قائم کی ہیں کہ دنیا کے لئے ایک پیدا کر نیوالا ہے جو علم، قدرت، ارادہ و غیرہ اعلیٰ درجہ کی صفات کے ساتھ متصف ہے اور مخلوقات میں سے کوئی شے اُسکے مشابہت نہیں ہے۔ مخلوق کے ساتھ اُسکو کوئی نسبت نہیں ہے، مگر صرف یہ نسبت ہے کہ وہ اُنکا موجد اور پیدا کر نیوالا ہے، اور وہ اُسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اے پیغمبر یہ لوگ جو تم سے ”قتل ھو اللہ احد“ خدا کا حال پوچھتے ہیں تو تم اُنسے کہو کہ اللہ ایک اللہ الصمد الصمد صمد صمد ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا یولد و لکن صمد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اُس کی کھنقۃ احد“ برابر کا ہے۔“ اور قرآن مجید میں جو الفاظ و جملے

پہنچیں، استواء وغیرہ وارد ہوئے ہیں اُنکے معنی اُن عربوں نے سمجھ لئے تھے، جو کتاب کے مخاطب تھے اور اُنکو کسی قسم کا شبہ نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا کی ذات و صفات کا دنیا کی کسی روح یا جسم میں ظاہر ہونا محال ہے۔ اِس خدا تعالیٰ اپنے بندوں میں سے

جس کسی کو چاہتا ہے علم اور حکومت عطا کرتا ہے۔

مذہب اسلام ہر ایک ذی عقل پر سہبات کو حرام کرتا ہے کہ وہ بغیر یقینی دلیل کے جسکے مقدمات جو اس کے حکم پر مبنی ہوتے ہوں، یا بیاد بیانت سے مرکب ہوں جن میں کسی قسم کا شہدہ نہ ہو سکے (جیسے کہ اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین کا محال ہونا یا مکمل کا اپنے جز سے بڑا ہونا) کسی چیز کا اقرار کرے۔ اسنے دوسروں کی طرح انبیاء علیہم السلام کی نسبت بھی حکم لگا دیا کہ وہ اپنے لئے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اُسکے مکرم اور مقررہ بندے ہیں اور جو کچھ اُنکے ہاتھوں پر جاری ہوتا ہے وہ خدا کی خاص اجازت اور خاص حکمت سے ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں دارو ہوا ہے کہ "والله اعلم بطنون" نکالنا اسوقت تم کچھ نہ جانتے تھے اور تم کو کان امانت کم لا تعلمون شیا وجہل دیئے اور اُنہیں دیں اور دل دیئے تاکہ تم سب کا لکم السمیع والا حصا والافئدة شکر کرو " عرب کے نزدیک شکر کے جو مشہور لعلکم تشکروا " معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ نعمت کو صرف اُسی کام میں لگانا جسکے لئے وہ نعمت عطا ہوئی ہے اس قسم کی آیات سے اس امر کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ ہکو خدا نے جو اس عطا کئے ہیں اور ہم میں بہت سی قوتیں ودلیت رکھی ہیں، جنکو ہم انہیں کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں جن کے لئے وہ عطا کی گئی ہیں پس ہر شخص خود اپنے کام کا کر نیوالا ہے اور اُسکی بہلائی اور برائی کا ذمہ دار اور نفع یا نقصان اُٹا نیوالا ہے۔

مگر ایک زیر دست قوت ہم پالتے ہیں جو ہمارے جو اس اور قوی پر حکمرانی کرتی ہو جاتا اور جو اُنکو امداد پہونچاتی ہے، اُس قوت کی تہ کو پہنچنا ہماری عقل کا کام نہیں ہے۔ ہمارے جو اس اُسکی حقیقت کے سمجھنے سے حیران ہیں اور چونکہ وہ ان تمام قوتوں سے

سے بالاتر ہے جو اتنا تک پہنچا ہے کہ اس کے پہچاننے سے ہم عاجز ہیں۔ پس اسی قوت کے سامنے گروں جھکانا اور اسی کی طرف توجہ کرنا چاہئے اس لئے کہ ان تمام قوتوں کا مرجع خدا ہے وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں۔ پس سو اسے اس کے اور کسی کی اعتنا نہ ہم پر لازم ہے اور نہ ہم کسی اور طرف رجوع کر نیسے تمہلی پاسکتے ہیں۔ امید وہیم کے کاموں میں جنہر آئندہ زندگی کا رہا رہے ہمارے قوی اور جو اس کی یہی حالت ہونا چاہئے۔ انکو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ نیک اعمال و افعال کے مقبول ہونے، یا بدکرداریوں کے معاف ہونے کی توقع کسی اور سے رکھیں اور حقیقت میں صرف وہی ایک خدا ہے جو خیر و شر کے دن آزادی کے ساتھ حکومت کریگا۔

غرض کہ مذہب اسلام نے تمام اخلاق اور فضائل کو زندہ کیا اور نظام عالم کے ہر قسم کے قواعد کو مرتب اور مقرر کیا۔ انسان کی اسے اور عقل کو آزادی بخشی، اس کی ہمت کو ہر قسم کے کاموں اور کوششوں میں الو العزمی عطا کی۔ جو لوگ قرآن مجید کو فخر اور فکر کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور سمجھ بوجہ سے کام لیتے ہیں انکو معلوم ہے کہ وہ اس قسم کے جواہرات کا ایک خزانہ ہے جو کسی ختم نہیں ہو سکتے۔ اب سو اسے اس کی پیروی کے دینی اور دنیوی سعادت حاصل کرنے کے لئے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوتیں اور رسالتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ختم ہو گئیں جیسا کہ قرآن شریف اور سنت صحیحہ میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ختم نبوت کی ظاہری لامت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے بہت سے مدعی کھڑے ہوئے مگر کسی کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی اور دنیا کو اس امر سے اطمینان ہو گیا کہ اب نبوت یا رسالت کے کسی مدعی کی دعوت قبول نہیں ہو سکتی۔ ہلکا دھبہ ع الغیب و ما کات محل ابا احد من سراجا کھ و لکن رسول اللہ و اللہ النبین و کان اللہ بکل شیء علیما

مذہب اسلام نے اس سے ہر ایک قسم کی بت پرستی کی بیج کنی کر دی اور ان بطل عقیدوں اور غلط خیالات سے جس قدر فاسد توہمات انسانی عقول پر چھائے ہوئے تھے انکو دور کیا اور انسانی نفوس کو ان بد اقلقیوں اور بد اعمالیوں سے بالکل پاک و صاف کر دیا جو ان باطل توہمات کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھیں۔ انسان کی قدر و قیمت، عزت اور عظمت کو ترقی دی۔ کیونکہ اب وہ اپنے خالق کے سوا درختوں اور پتروں کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا اور ہر شخص پر فخر نہ کر دیا کہ اس بات کا اقرار کرے کہ میں تو اپنا رخ ”انی وجہت وجهی للذی فی نظر السموات والارضین“ ایک ہی ذات پاک کی طرف کر لیا ہے جسے آسمان وزمین کو بنایا اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں میری نماز اور عبادت اور میرا مزا و جتنا خدا ہی کے لئے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ ”ان صلاتی وشتکی وحیاً حی وحاتی للہ رب العالمین کوئی اسکا شریک نہیں اور مجھ کو ایسا ہی حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے فرمانبرداروں میں سے ہوں“ لا شریک لہ وبلالک امرت وانا اول المسلمین“ سے پہلا ہوں۔

اس سے انسان کا نفس آزاد اور ان تمام شیعوں سے مطلق العنان ہو گیا جنکا وہ اعتقاد کرتا تھا، اور درختوں، پتروں، قبروں اور ستاروں اور شفاعت کرنے والوں اور کافروں کی قید سے چھوٹ گیا جنکو وہ اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ اور رشتہ کا ذریعہ خیال کرتا تھا۔ غرض کہ روح کو مکاروں اور جانور کی بندگی سے چھڑا کر تمام آدمیوں کو یکساں طور پر خدا کا خالص بندہ بنا دیا۔ اس بندگی میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، ادا فی اعلیٰ، سب برابر ہیں۔ ہاں اگر کسی کو کچھ فضیلت ہے تو محض علم اور عقل کی وجہ سے ہے عقل اور عمل کے سوا جو توہم اور ریاستے پاک و صاف ہوں فضیلت اور خدا کے تقرب کا کوئی ذریعہ نہیں۔

اسلام نے حکم دیا کہ ہر شخص جو کام کر سکتا ہو وہ کرے مگر وہ اس کے قلع نقصان کا ذمہ دار
 ہے جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ ”جسے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسکو دیکھ لیگا اور جسے ذرہ
 ”من لعل مثقال ذرۃ خیر ابد“ نیکی کی ہوگی وہ اسکو دیکھ لیگا اور جسے ذرہ بھر
 ”ومن لعل مثقال ذرۃ شر ابد“ برائی کی ہوگی وہ اسکو دیکھ لیگا۔ اور یہ کہ انسان
 پس للانسان الاما سعه۔ کو اتنا ہی ملیگا جتنی اسنے کوشش کی، اور
 ہر شخص کو اجازت دی کہ وہ پاکیزہ اور سہری چیزوں میں سے جو چاہے کھائے اور پیئے، اور
 صرف وہی چیزیں حرام کیں جو اسکی ذات کے لئے مضر تھیں، یا انکا ضرر متعدد ہی تھا۔ اور اسکے
 لئے حدود مقرر کیں جو تمام انسانی مصلحتوں پر پوری طرح منطبق ہیں۔ غرض کہ ہر شخص کو اپنے کام
 میں مستقل اور مختار کر دیا جس سے اولوالعزم ہتھو کے لئے کوشش کرنیکا میدان وسیع ہو گیا۔
 آباؤی تقلید کے لشکر جو انسانی نفوس پر غالب ہو رہے تھے، اسلام نے انپر ایک
 سخت حملہ کر کے انکو شکست دی اور تقلید کے اصول جو خیالات میں راسخ ہو گئے تھے انکو
 جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا اسنے عقل کو للکھا اور خواہ غفلت سے جگایا اور بلند آواز سے
 پکارا کہ انسان اسلئے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ اونٹ کی طرح مہار پر گد گدینچا جاوے، بلکہ
 اسکی فطرت میں اس بات کی قابلیت اور استعداد رکھی گئی ہے، کہ وہ علم کے ذریعہ سے بہت
 حاصل کرے اور واقعات اور حادثات کے اسباب اور دلائل کا سرزاع لگائے (معلم
 صرف رہنمائی کرنے والے اور بحث و جستجو کا طریقہ بتانے والے ہیں) اسنے اہل حق کی تعریف
 اس طرح کی ”الذین سمعون القول قیةعون احسن“، یعنی وہ لوگ جو باتوں کو
 سنتے ہیں اور ان میں سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اس آیت میں اہل حق کا یہ وصف
 بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہنے والوں کو نہیں دیکھتے بلکہ انکے اقوال کو دیکھتے ہیں۔ اچھی باتوں کو
 لے لیتے ہیں غلط اور بیکار باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔

آباؤی خیالات اور آباؤی عقائد جو اولاد میں منتقل ہوتے ہیں اسلام نے انکی تردید کی

اور جو لوگ پرانی لکیر کے فقیر اور اپنے آباد اجداد کی رسوم کے پابند ہیں، انکی سفاہت اور
 اور حماقت کو تیرج کے ساتھ بیان کیا اور ظاہر کیا کہ پہلے زمانہ میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں
 کہ وہ علم عقل میں زیادہ تھے، یا پہلے زمانہ والوں کے ذہن اور عقلیں موجودہ زمانہ والوں کے
 ذہنوں اور عقلوں سے زیادہ تھیں، بلکہ تیز اور فطرت کے لحاظ سے پچھلے اور اگلے سبب
 برابر ہیں۔ بلکہ اکثر پچھلے لوگ گزشتہ زمانہ کے حادثات اور واقعات سے واقف ہو کر زیادہ
 تجربہ کار اور باخبر ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ زمانہ کے لوگوں کو انکی نافرمانیوں اور بد اعمالیوں
 سے جو ناگوار نتائج حاصل ہوتے ہیں ان سے ہی موجودہ زمانہ کے لوگ فائدہ اٹھاتے
 اور عبرت پکڑتے ہیں۔ قل سیدوئے الارض فانظروا کیف کان عاقبتہ المکذبین۔
 یعنی ”اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ ملک میں چاہو پرو، پرو کیجیو کہ پیغمبروں کے جھٹلانیوں کو
 کیا انجام ہوا۔ اسلام نے آباد اجداد کی پیروی اور تقلید کرنے پر ارباب مذاہب کی مدت
 کی جنگا قول یہ تھا، انا وجدنا آباءنا علی ائمة وانا علی آثارهم مھتدون۔ سبیل
 متبع ما وجدنا علیہ۔ اباؤنا، یعنی ”ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے
 اور انہیں کے قدم بقدم ہم بھی ٹھیکے ستے پر چلے جا رہے ہیں، اس سے ششاد عقل
 کو ہر قسم کی قید اور تقلید سے آزاد کر دیا اور اسکو اپنی سلطنت کا مالک و مختار بنا دیا
 کہ وہ اپنی حکومت کے موافق بسطرح چاہے حکم کرے۔

ان تمام اسلامی ہدایات سے جو اوپر مذکور ہوئیں، انسان کو دو بڑے اعلیٰ درجہ
 کی مفید باتیں حاصل ہوئیں جو اسلام سے پیشتر حرام خیال کیجاتی تھیں ایک ارادہ کا استقلال
 اور دوسرے رائے کی آزادی۔ اور انہیں سے انسانیت کی تکمیل ہوئی اور انسان کو اپنے
 تمام فطری کمالات حاصل کرنیکی قابلیت ہوئی۔ یورپ کے بعض علما و متاخرین کا قول ہے
 کہ یورپ میں تمدن اور شائستگی کی بنیاد انہیں دو اصول پر قائم ہوئی ہے۔ انسانی حقوق
 کام کرنے اور انسانی عقول غور و فکر کرنے پر اسوقت مستعد ہوئیں جبکہ اکثر اشخاص کو

مذہبی پیشواؤں نے عام و میدار کو آسمانی کتابوں کے سمجھنے اور ان کے معانی و مطالب پر غور کرنیکی ممانعت کر دی تھی۔ مذہب اسلام نے اسکو باطل کیا۔ انہوں نے عام لوگوں کو آسمانی کتابوں کی تلاوت کی اجازت دی تھی مگر اسکے ساتھ یہی شرط لگی ہوئی تھی کہ صرف الفاظ کو پڑھا اور مطالب پر غور نہ کریں۔ ان کے مقابلہ اور مطالب پر غور کرنیکا منصب خاص انہوں نے اپنے ہی لئے رکھا تھا مگر اسکے بعد خود بھی سمجھ لو بہت سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے صاف طور سے اقرار کیا کہ ہماری عقلیں شرعیت اور علوم امینا کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ صرف عبادت کو ملحوظ پر الفاظ کی تلاوت کافی ہے۔ غرض کہ آسمانی کتابوں کے نازل ہونے اور انبیاء کے مبعوث ہونے میں جو حکمت تھی اسکو انہوں نے غارت کر دیا۔ قرآن مجید مذہبی پیشواؤں کے اس کام کی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ”بعض ان پرہ ہیں جو منہ سے لفظوں کو پڑھا لینے کے سوا کتاب الہی کے مطلب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور وہ صرف خیالی تئ کے چلایا کرتے ہیں جن لوگوں کے سر پر توریت لاوی گئی پر سپر کا رب نہ ہوئے ان کی مثال گدھے کی مثال ہے جسے کہتے ہیں لہمی ہیں۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے ہیں انکی بھی کیا ہی بڑی کماوت ہے۔ اور اللہ رب العالمین لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“، مذہب اسلام نے فرض کیا ہے کہ ہر ایک و میدار آسمانی کتابوں اور شرعی مسائل کے سمجھنے میں حصہ لے اور

اس خاص امر میں سب دیندار اور پیرو برابر ہیں۔ معمولی ذرا لغ فہم کے سوا جو اکثر لوگوں کو سہولت کے ساتھ حاصل ہو سکتے ہیں کوئی شرط نہیں لگائی اور نہ کسی طبقہ کو اس کام کے لئے مخصوص کیا۔ اسلام کی روشنی ایسے وقت میں ظاہر ہوئی جب کہ لوگوں نے مختلف مذہبی فرستے قائم کر رکھے تھے، جو باہم لڑتے جھگڑتے اور ایک دوسرے کو لعنت کرتے تھے اور اسکو اعلیٰ درجہ کی خدا پرستی اور دینداری خیال کرتے تھے۔ اسلام نے اسکا انکار کیا اور صاف طور پر بیان کیا کہ سچا مذہب ہر زمانہ میں اور تمام نبیوں کی زبان پر ایک رہا ہے خدا فرماتا ہے کہ ”دین حق تو خدا کے نزدیک یہی اسلام ہے اور اہل کتاب (یعنی یہود و نصاریٰ) نے جو دین حق سے مخالفت کی تو حق بات معلوم ہونے کے بعد کی اور آپس کی حسد سے کی۔ اور جو شخص خدا کی آیتوں سے منکر ہو تو اللہ کو اس سے حساب لینے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ابراہیم نہ یہود تھا اور نہ نصاریٰ بلکہ ہمارا فرمانبردار بڑھتا اور مشرکوں سے بھی نہ تھا۔ اے لوگو! اُسے تمہارے لئے دین کا دہی رتہ بھیج دیا ہے جسپر چلنے کا اُسے نوح کو حکم دیا تھا۔ اور اسے پیغمبر!! تمہاری طرف ہی رہنے اس رستہ کی وحی کی ہے اور اسکا چمنے ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اُس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ جس دین پر تم شکرین کو بلاتے ہو وہ اُنپر بہت شاق گذرتا ہے۔ اے پیغمبر!! اُسے کہو کہ اے اہل کتاب اُد ایسی بات کی طرف

” ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم۔ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا كن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين“

شرح لکھ من الدین ما و جہ لونا والذی اوحینا الیک وما وسینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقموا الدین ولا تفرقوا فیہ کبرئیلی المشرکین

ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ - قُلْ مَا
 أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
 سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لَا
 نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ
 شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
 رِبًا بَأْسٌ مِنَ اللَّهِ فَإِنْ
 قُلُوْهُ فَمَا تَقُولُونَ

رجوع کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں
 مانی جاتی ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں
 اور کسی چیز کو اسکا شریک نہ ٹھیرائیں اور اللہ کے
 سوا ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا مالک نہ سمجھے
 اگر ایسی سیدھی سچی بات کے ماننے سے ہی نہ
 موڑیں تو اُن سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو ایک ہی
 خدا کو مانتے ہیں۔۔۔

اس قسم کی برت سی آیات قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں جنکا اس مقام پر جمع کرنا موجب طوا
 ہوگا۔ قرآن شریف نے تصحیح کر دی ہے کہ ہر ایک زمانہ میں مذہب حق یہی رہا ہے کہ خدا
 ایک ہے اور وہی قابل طاعت و فرمانبرداری ہے۔ جو کچھ اسنے حکم دیا ہے یا مانت فرمائی
 وہ صرف انسانی مصلحتوں اور ان کے فائدے کے لئے ہے اور اُن کے واسطے جو
 عبادت اور باعث نجات ہے۔

گذشتہ اور موجودہ مذاہب میں اگر کچھ اختلاف ہے تو وہ عبادت کی شکلوں اور صورتوں
 ہے، اور جہاں کہیں احکام میں اختلاف ہے تو یہ خدا کی رحمت اور مہربانی ہے کہ ہر ایک قوم ہر ایک
 زمانہ میں ایسا حکم دیا ہے جس میں زمانہ کے لحاظ سے اُس قوم کی بہتری اور سیودگی ہو۔
 اسی طرح انسانی افراد کی تربیت میں عادت السجاری ہے۔ یعنی جب کہ انسان اپنی
 اس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ کچھ جانتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ بول سکتا ہے، مگر
 تدریج آہستہ آہستہ اسکی عقلی اور دماغی قوتیں ترقی کر کے درجہ کمال کو پہنچتی ہیں۔ پس
 بسطع افراد کی تربیت میں عادت السجاری ہے اسی طرح نوع کی تربیت میں ہونا چاہئے۔
 وریہ ایسی یہی بات ہے جس میں اختلاف کی بالکل گنجائش نہیں۔

گذشتہ مذاہب نے یا میں ایسے وقت میں آئے جبکہ لوگ اپنی عام مصلحتوں اور خاص

فائدہ دینے سمجھنے کے لحاظ سے بالکل بچپن کی حالت میں تھے۔ وہ محسوسات کے سوا کچھ نہ جانتے تھے، وہ صرف اپنے جسم کے قایم رکھنے میں مصروف تھے اور اپنے اہل گھر سے جنس اور اپنے خاندان کی محبت کے خیال سے بالکل بے ہوش تھے۔ ایسی حالت میں حکمت کے خلاف تھا کہ اسے باریک باتوں سے یا جن کے لئے دلیل کی ضرورت ہے خطاب کیا جاتا۔ بلکہ یہ خدا کی بڑی رحمت تھی کہ ان اقوام کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا گیا جیسا باپ اپنے کم سن اور ناسمجھ بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ کیونکہ وہ اُسکے سامنے ایسی ہی چیزیں لاتا اور بیان کرتا ہے، جنکا انکوں سے دیکھنا یا کالوں سے سنا ممکن ہو۔ غرض کہ اس اصول کے موافق اُن پر ایسی عبادات فرض کیں جو اُنکے حالات کے مناسب در اُن کی استطاعت کے موافق تھیں۔ اور اُن پر ایسی آیات نازل فرمائیں جو اُنکی آنکھوں کو بلی معلوم ہوتی اور اُنکے خیالات اور جذبات پر اثر کرتی تھیں۔

اسکے بعد قوموں نے سالہا سال کی مدت ہمارے دراز میں ترقی و تزلزل، عروج و زوال پسندی و بلندی، اور اختلاف و اتفاق کی بیشمار تفریس طے کیں اور مختلف حادثات اور گرد و پیش کے حالات اور متواتر تجربوں سے اُنکو ایک ایسا شعور حاصل ہو گیا جو جس سے زیادہ باریک اور نازک اور وجدان سے زیادہ تعلق رکھنے والا تھا۔ مگر تاہم یہ شعور ملحوظ اپنی مجموعی حالت کے عورتوں کے تجذبات اور نوجوان لڑکوں کے جذبات سے کچھ زیادہ اوچھا اور قابلِ دفع نہ تھا۔ پس اسوقت دنیا پر ایسا دین نازل کیا گیا جس نے مہربانیوں اور شفقتوں کو بکھارا اور خواہشات اور جذبات کو روکا اور اُنکے دلوں کے خطرات سے ہمہ کلام ہوا۔ اُس نے لوگوں کے واسطے اتنا اور پرہیزگاری کے ایسے قوانین بنائے جو دنیا سے بالکل نفرت دلانے والے اور عالم ملکوت کی طرف مائل کر نیوالے تھے۔ اُس نے ہدایت کی کہ کوئی حقدار اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے، اگرچہ واجب ہو۔ اُس نے مالداروں اور دولت مندوں پر آسان کردار دینے سے بند کر دیے۔ اسکے علاوہ اور بہت سے اخلاقی مسائل کی تعلیم دی جو مشہور

معروف ہے۔ طاعات اور عبادات کے اُنکو ایسے طریقے بتلائے جو اُنکے موجودہ طریقوں سے ملتے جلتے تھے۔ اس مذہب کی دعوت نے لوگوں کے دل کو پُر اپنا اثر کر کے قوموں کے امراض کا علاج کیا۔ اور اُنکے اخلاق کی اصلاح کی مگر اسپر چند صدیاں بھی نہ گزری تھیں کہ انسانی ہمتیں ان سخت قوانین کی برواست کرتے اور اُن پر غلہ رآمد کرنے سے عاجز ہو گئیں اور رفتہ رفتہ یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ اس مذہب کی وصیتوں کی پیروی اور اُنکے حکام کی تعمیل کرنا سراسر محال اور بالکل ناممکن ہے۔ آخر کار اُنکے پیروشان و شوکت حاصل کرنے اور مال و دولت جمع کرنے پر جھک پڑے اور اُنکی بڑی جاہلیت تاویل کا چیلر کے مذہب کی معمولی شاہراہ سے بہت دور جا پڑی۔ اور بہت سی لغویات اور خرافات کو مذہبی بن پشاکر مذہب میں داخل کر لیا، طہارت اور پاکیزگی کو فراموش کر ڈالا۔ یہ حالت تھی اُنکے اخلاق اور اعمال کے لحاظ سے۔ اور عقائد کے اعتبار سے بھی اُنکے مختلف گروہ اور فرقہ قائم ہو گئے سطح سطح کی بحثیں ایجاد کر کے اُنکے مسلک اصول اور ضروری ارکان کو بدل ڈالا اور سب سے بڑا رکن اس بات کو قرار دیا کہ مذہبی اصول اور مذہبی عقائد میں غور و فکر کرنا اور اُنکے سہارا اور باریکیوں کو سمجھنا عقل کی طاقت سے بالاتر ہے۔ بلکہ مصنوعات اور مخلوقات کے رموز میں خوض کرنا بھی عقل کا کام نہیں۔ اُنہوں نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ علم اور مذہب میں ایسی سخت دشمنی اور عداوت ہے کہ سیطرح باہم اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ان خیالات کے ماننے والوں نے صرف اس بات پر اکتفا نہیں کی کہ وہ خود اُنکو تسلیم کریں بلکہ اُنہوں نے عام لوگوں کو ان عقاید کے تسلیم کرنے پر مجبور کیا اور اپنی برہمن کی قوتیں اس کام میں صرف کیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہبی گروہوں میں ایسے جھگڑے اور فساد برپا ہو گئے جو نوع انسان کے لئے نہایت منحوس اور برباد کر نیوالے تھے۔ مخالفت اور عداوت کی آگ بھڑک اُٹھی، محبت اور الفت کے تعلقات بالکل قطع ہو گئے۔ غرض کہ مذہبی گروہوں کے باہم لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کے الزام دینے میں یہی حالت تھی

کہ اسلام کی روشنی نے دنیا میں طسوع کیا۔

اسوقت اجتماع انسانی یا تمدن کی عمر کسیدہ زریادہ ہو گئی تھی اور اسکے جو ریزہ زریادہ مضبوط اور مستحکم ہو گئے تھے اور گزشتہ حادثات اور واقعات کے پتھروں نے انسان کو رہنمائی کر کے صراطِ مستقیم کے لئے آمادہ اور تیار کر دیا تھا۔ پس مذہب اسلام نے اگر عقل و فہم کو خطاب کیا اور انسان کے لئے دینی اور دنیوی بہتری اور مہبودی حاصل کرنے میں اُن کو احساس اور خیالات کا شریک بنایا۔ جن مسائل میں باہمی مخالفت اور مخالفت ہو رہی تھی اُنکو سلجھایا اور صحت کے ساتھ بیان کیا۔ اور اسباب پر بہت سے دلائل اور براہین قائم کیں کہ مذہب حق تمام انسانوں اور تمام صدیوں میں ایک ہی رہا ہے اور خدا کی مشیت لوگوں کے حالات کے درست کرنے اور اُنکے دلوں کے پاک و صاف کرنے میں ہمیشہ یکساں رہی ہے۔ اُسے صاف طور پر بتا دیا کہ اعضائے جسمانی پر ظاہری عبادات کی تکالیف صرف اُسکے فرض کی گئی ہیں کہ قواسم روحانی میں خدا کی یاد اور اُسکے ذکر و فکر کی ہمیشہ اور ہر وقت تجدید ہوتی رہے اور یہ کہ خدا تعالیٰ ہماری صورتوں اور شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ ہمارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اُسے ہر ایک تکلف پر جسمانی اور روحانی لطافت اور ظاہری باطنی پاکیزگی کو واجب کیا، اور اخلاص کو عبادت کی روح قرار دیا۔ چونکہ اُسے نیک اخلاق و عادات اور اعلیٰ درجہ کی صفات کے ساتھ متصف ہونا واجب اور لازم کیا ہے اسلئے اُن کے مناسب ظاہری اعمال و عبادات فرض کئے ہیں جو عمدہ اخلاق اور پاکیزہ صفات حاصل ہونیکا ذریعہ ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ ”کچھ شک نہیں کہ نماز عیالی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ بیشک آدمی بڑا ہی تیز و پید کیا گیا ہے جب اُسکو کسی طرح کا نقصان پہنچے تو گمراہ ہوتا ہے اور جب کسی طرح کا فائدہ پہنچے تو بخل کرنے لگتا ہے مگر اُن لوگوں کا ایسا حال

”ان لصلوة یستغفون عن الغفشاء

والمنکر“ ان الانسان خلق

ھلوعا اذا مسه الشر جزع وعاو

اذا مسه الخیر مسنوعا الا المصلین

ہم علی صلاۃم دامت - ” ہے جو نماز گزار ہیں اور اپنی نماز کو ناغہ نہیں ہوئے وگرنہ اسلام نے شکر گزار دو نعمتیں دیکھو درجات اخروی کے لحاظ سے صبر کرنا پوائے تقویٰ کی برابر سیر کیا بلکہ اکثر اوقات اپنی ترجیح دی ہے۔ اور اپنے دعوؤں اور بیعتوں میں انسان کے ساتھ اس طرح کوئی حمایت کرنا والا سجدہ اور عقلمند آدمی کے ساتھ کرتا ہے۔ اسکو تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کے استعمال کرنا کی تاکید کی ہے اور صاف طور پر بیان کیا ہے (جس میں تاویل کی گنجائش نہیں) کہ یہی خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری اور اسی میں اس کی رضا مندی ہے، دنیا آخرت کی کسبیتی ہے۔ دنیا کی بہبودی اور بہتری میں کوشش کرنے کے بغیر آئندہ زندگی کی بہلائی کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔

اسلام نے اہل عناد کی طرف التفات کر کے اُن سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دین بیان کرو۔ نزاع اور جھگڑا کرنا اس لئے جنہوں نے یقین کے اصول کو سست اور کمزور کر دیا تھا، اُنکو ملامت کی اور مصراحت کے ساتھ بیان کیا کہ متفرق ہونا اور مختلف فرقے قائم کرنا بالکل بغاوت اور سرسربے دینی اور الحاد ہے۔ مذہب اسلام نے اتحاد اتفاق قائم کرنے کے لئے صرف دغظ و بغض ہی پر اکتفا نہیں کی، بلکہ شریعت میں عملی طور پر ہر کو مقرر کیا۔ اُسے ہر ایک مسلمان کو اجازت دی کہ وہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اُسکے ساتھ کھانے پینے میں کثرت ہو سکتا ہے۔ اسے حکم دیا کہ اگر تم اہل کتاب سے مناظرہ یا مباحثہ کرو تو نہایت تہذیب و رشتہ نگاری سے کرو۔ مذہب اسلام مسلمانوں کو تاکید کرتا ہے کہ اُن غیر مذہب والوں کی جو اُلگی پناہ میں داخل ہوں ایسی ہی حمایت اور حفاظت کریں جیسے کہ وہ اپنی کر سکتے ہیں۔ اُنکے حقوق اور فرائض بالکل مسلمانوں کے مساوی ہیں اور ان تمام رعایتوں کے بدلے میں اپنی صرف ایک خفیف سی رقم عائد کی جسکو وہ اپنے مال میں سے ادا کرتے رہیں۔ اسکے بعد کسی مسلمان کو حق نہیں کہ وہ کسی دینی کو مسلمان ہونیکے لئے مجبور کرے۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کے دلوں کو اسی طرح تسلی دی گئی ہے ”یعنی اے مسلمانوں!! تم اپنی خبر کو جو جہتم راہ راست پر ہو لو کوئی بھی

”یا ایہا الذین امنوا علیکم الفسک“ گمراہ ہوا کر سہ اسکا گمراہ ہونا تمکو کچھ نقصان
 (لاخیر کہ من ضل اذا ہتدیتہ“ نہیں پہنچا سکتا“

پس مسلمانوں کو صرف اسقدر اجازت ہو کہ نہایت تنزیہ اور شائستگی کے ساتھ انکو ہدائی کی طرف
 دعوت کریں، مگر اس بات کا انکو بالکل حق نہیں کہ وہ اسلام کی طرف دعوت کرنیں کسی قسم کی قوت
 کا استعمال کریں، کیونکہ خود اسلام کے نور میں یہ قابلیت ہے کہ وہ غفلت کے پردوں کو پار کر
 دلوں میں سرایت کر جائے۔

مذہب اسلام نے اُس قومی اور ملکی اور خاندانی امتیاز کو باطل کیا جو انسانی نسلوں میں
 پیدا ہو گیا تھا۔ آسنے قرار دیا کہ تمام انسان خواہ وہ کسی ملک کے رہنے والے کسی قوم
 یا خاندان کے ہوں مساوی طور پر خدا سے وحدہ لاشریک کے بنائے اور اُس کی مخلوق ہیں
 تمام اشتخاص بلا خصوصیت ایک ہی نوع انسانی کی افراد ہیں۔ جنس فعل اور خاصہ کے
 لحاظ سے اُن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہر ایک فرد میں یہ استعداد اور قابلیت و ولایت کی گئی ہے
 کہ وہ ان کمالات کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جائے جو نوع انسان کے لئے مخصوص ہیں۔
 ان باطل اوہام کی تردید ہے جو بعض مدعی اپنی ذات یا اپنی قوم میں ایسی فضیلتیں اور خصوصیتیں
 جیال کرتے تھے۔ بنسہ دوسرے اشتخاص یا دوسری قومیں مجرم ہیں۔ انکے اس جوہی خیال کی
 بڑی بڑی قوموں کی عقلی اور دماغی قوتوں کو فساد کر کے انکو پستی اور تنزل کے انتہائی درجہ پر پہنچا دیا
 تھا۔

مذہب اسلام کی عبادتیں جیسی کہ قرآن مجید اور صحیح حدیث میں مذکور ہیں ایسے اعمال
 اور اقوال ہیں جو خدا کی عزت و جلال اور اُسکی عظمت اور بزرگی کے لئے شایاں اور اسکی
 تزیین اور تقدیس کے لئے مقرر اور ہیں۔ پس رکوع و سجود، حرکت اور سکون، دعا اور تضرع
 تسبیح اور تکبیر، جو نماز کے ارکان ہیں خدا کی عظمت اور جبروت کے تصور سے جو تمام انسانی
 قوتوں سے بالاتر ہے اور اُپر محیط ہے، صادر ہوتے ہیں اور دلوں میں اُس ذات پاک کے

سانے خشوع اور خضوع، انکسار اور فروتنی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ان ارکان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عقل سے خارج ہو۔ حتیٰ کہ رخصتوں کی تعداد مقرر کرنا اور رنگریاں پہنکنا بھی ایسی باتیں ہیں جن میں خدا کی حکمت کا تسلیم کرنا کچھ دشوار نہیں۔ اور انکا بظاہر عبت اور بیکار ہونا ان اصول میں رخنہ انداز نہیں ہو سکتا جو خدا نے عقل کے واسطے غور و فکر کر کے لئے قرار دیے ہیں۔ روزہ ایک عبادت ہے جس سے دلوں میں خدا کے حکم کی عظمت زباً ہو جاتی ہے اور اسکے احسانات اور اسکی نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے جس سے دلوں میں اس کی فراہم داری اور شکر گذاری کی تحریک پیدا ہوتی ہے خدا فرماتا ہے کہ ”اے مسلمانو! یا ایہا الذین آمنوا صلوٰۃ علیکم الصباہ وکمّا کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون“

جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکنا فرض تھا
اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم بہت سے گناہوں سے بچو“

حج کے ارکان سے یہ غرض ہے کہ جو چیز انسان کی ضروریات میں سب سے زیادہ مقدم ہے اس کی یاد دلائی جاوے۔ اور کم از کم تمام عمر میں ایک دفعہ افراد انسانی کی مسادات کو آنکھوں سے دیکھ لیا جائے جہاں قومی اور ملکی امتیاز اور عارضی خصوصیتیں بالکل الگ تھلک رہیں اور تمام مسلمان امیر غریب، ادنیٰ اعلیٰ، اپنی مصنوعی آرائش سے مجرور ہو کر ایک حالت ایک ہیئت اور ایک لباس میں ظاہر ہوں اور ایک ساتھ طواف اور سعی وغیرہ ارکان حج ادا کریں۔ حجرا سود کو بوسہ دیں۔ حجرا سود حضرت ابراہیم خلیل اللہ یادگار ہے جو ہمارے مذہب کا باپ تھا اور جس نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مگر ہر وقت اس ارکاہی وہ بیان رکھیں کہ ان قدیم یادگاروں اور پیرائے تہذیب میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی کو نفع نقصان پہنچا نہی ہو۔ اور ہر ایک رکن کے ادا کر کے حالت میں اپنے اس پاکیزہ اور موصوفہ خیال کا اظہار ان لفظوں میں کرتے رہیں ”اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ“

اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر
و دوسری قوموں کی عبادتوں میں یہ باتیں کہاں ہیں بلکہ انکے

اکثر طریقی عقل سے خلیج اور فہم سے بالاتر ہیں۔

حوادث عالم ہے جو اوہام انسانی عقول پر طاری ہو رہے تھے اسلام نے انکو رفع کیا اور قرار دیا کہ دنیا میں جو حادثات اور واقعات ظاہر ہوتے ہیں وہ ان قوانین قدرت کے موافق ہوتے ہیں جو اسکے علم ازلی میں مقرر ہو چکے ہیں اور جنہیں کسی طرح کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ گریہ بھی مناسب نہیں کہ انسان خدا سے غافل ہو جائے اور اسکو بھول جائے بلکہ جب کوئی حادثہ یا واقعہ دیکھے تو خدا کو یاد کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”چاند اور سورج

”ہن الشمس والقمر آیتان دونوں خدا کی نشانیوں میں سے ہیں کسی کے
من آیات اللہ لا یغفلان لموت مرنے اور جینے سے ان میں کسوف و خسوف واقع
احد ولا حیاة فاذ امریتہ نہیں ہوتا پس اگر تم ایسا دیکھو تو خدا کو یاد کرو۔
ذالک فاذ صر اللہ“ اس حدیث میں صاف طور پر سببات کی تفسیر کی گئی

ہے کہ حوادث عالم کسی کے مرنے یا جینے یا اور خارجی سبب سے واقع نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ قانون قدرت اور خدا کی مرضی کے موافق واقع ہوتے ہیں۔ اسکے بعد سلام نے انسان کی ان دونوں حالتوں کو بیان کیا ہے جو خوشحالی اور فزع البالی یا مصیبت اور تکلیف میں ہوتی ہیں اور ان دونوں حالتوں کو اس طرح جدا کر دیا ہے کہ اُس میں خلط ملط ہو چکی گنجائش نہیں رہی۔ جو نعمتیں خدا تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو اس دنیوی زندگی میں عطا کرتا ہے یا جو مصیبتیں اُن پر نازل فرماتا ہے، وہ بیکار ہیں۔ سبب کے مال و دولت، جاہ و ثروت، قوت و شوکت، آل و اولاد، نفوذ و فاقہ، دولت و افلاس، و غیرہ وغیرہ ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کے عطا ہونے یا مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب انسان کی ذاتی صفت جیسی نیک چلنی یا گراہی، فراہم داری یا نافرمانی، نہیں ہوتی۔ مثلاً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عرصہ تک خدا تعالیٰ نافرمان کشتوں، فاسقوں اور بدکاروں کی باگ دہی پسلی کر دیتا ہے اور انکو بیشمار دنیوی نعمتیں عطا کرتا ہے اور اس عذاب تک جو آئندہ زندگی میں

انکے لئے میا کیا ہے اُنکو مہلت دینا ہے۔ اسی طرح خدا اپنے بعض نیک بندوں کا امتحان اور اُنکی آزمائش کرتا ہے۔ جو نیک بندے خدا کی آزمائشوں پر صبر و شکر کرتے ہیں اُنکی ثنا و صفت قرآن مجید میں اس طرح کی گئی ہے کہ ”یہ لوگ جب اپنی کوئی مصیبت آپڑتی
 ”الذین اذا اصابتهم
 مصیبة قال ان الله وانا لیه
 سراجون“
 سے تو بول اُٹتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں
 جس حال میں رکھے اور ہم اُسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے
 ہیں“ پس اس قسم کی نعمتوں یا مصیبتوں میں کسی کی

رضامندی یا ناراضی، نیک چلنی یا بد کرداری کو کچھ دخل نہیں ہوتا۔ ہاں صرف اُن نعمتوں اور مصیبتوں
 دخل ہوتا ہے جنکے ساتھ اعمال کو نسبت کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے فقر اور فضول خرچی دولت اور
 نامردی سلطنت کی تباہی اور ظلم میں تعلق ہوتا ہے۔ یا جیسے غائبانہ ثروت کو حسن تدبیر اور عزت کو
 خودداری کے ساتھ تعلق ہے۔

اسوقت جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ اشخاص کی حالت ہے لیکن قوموں کی حالت ایسی
 نہیں سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ قوموں کی زندگی اور انکی دنیوی سعادت اور سبب و سبب کا سبب صرف
 وہ روح ہے جس میں خدا نے غور و فکر کی صحت کرنے، جذبات کو دبانے، خواہشات کو روکنے،
 ہر ایک کام و مقصد کے لئے اُسکی مناسب تدبیر کرنے، باہمی محبت اور اخوت قائم رکھنے،
 امانت داری اور عام خیر خواہی پر ثابت قدم رہنے کی طاقت و ولایت کی ہے۔ کسی قوم
 میں جیتا تک یہ روح باقی رہتی ہے اسوقت تک اسکی نعمت زائل نہیں ہوتی۔ ہاں جب قدر
 یہ روح قوی ہوتی جاتی ہے اسوقت نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اور جب قدر یہ روح سست اور
 کمزور ہوتی جاتی ہے اسوقت خدا کی نعمتیں گھٹتی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ جس شخص کو وقت میں
 یہ روح قوم سے جدا ہوتی ہے تو مروت و ثروت، شان و شوکت، آرام و راحت، عزت و نعمت
 تمام چیزیں اُسکے ساتھ ہی رخصت ہو جاتی ہیں اور سوائے دولت و خواہزی، افلاس و ناداری
 بے چینی اور ناہنجاری، سکے کوئی چیز باقی نہیں رہتی اور کوئی ظالم یا عادل تو مہم سپرسلط ہو جاتی ہے تو

خدا فرماتا ہے کہ ”جب ہر کسی گانوں کا ہلاک کرنا منظور ہوتا ہے تو اس کے خوش حال لوگوں کو
 ”واذا ادرنا ان تھلاک“ ایک حکم دیتے ہیں پر وہ اس میں ماضیاں کرنے
 قریہ امرنا متر فیہا ففسقوا لگتے ہیں جس سے وہ سستی مذاب کی مستحق ہوتی
 فیہا محق علیہا القول فلا ہے پر ہم اس سستی کو مار کر تباہ اور برباد کر دیتے
 ”ما تدبیرا۔“ ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انکو نیک اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں مگر وہ انکو چھوڑ کر بدکاریوں
 اور ناہنجاریوں کی طرف جھک پڑتے ہیں اور اپنی بد اعمالیوں کے سبب سے ہلاک اور
 برباد ہوتے ہیں پھر انکو روکنے اور چلانے سے کچھ نفع پہنچتا ہے اور ان کے اعمال
 اور کاموں کی صورتیں جو باقی رہ جاتی ہیں انکو فائدہ دیتی ہیں اور انکی دعا میں قبول ہوتی
 ہیں۔ نوحہ انکی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز انکی اس مصیبت کو دفع نہیں کر سکتی
 مگر یہ کہ وہ اسی روح کی طرف التجا کریں اور صبر و شکر و ذکر و فکر کے قاصدہ چیکر اسکو بھلا لیں
 ”ان الله لا یغیر ما“ خدا فرماتا ہے کہ ”خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں
 یقوم حتی یحییہ و اماتہ بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔
 بانفسہم۔ سنتہ اللہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان میں ہی خدا کا یہی
 فی الدین خلوا من قبلہ دستور رہا ہے اور تم خدا کے دستور میں ہرگز کسی
 یجدل لسنۃ الله تبدیلا“ طرح کا تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔

قرآن شریف میں علم کے سیکھنے اور سکھانے اور عام لوگوں کو رہنمائی کرنے، اپنے
 کا موز کا حکم دینے، بری باتوں سے روکنے، کی ترغیب دینی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ اس
 ”خلوا لا یفرق کل فرقۃ“ کیوں نہیں کیا کہ مسلمانوں کی ہر ایک جماعتیں
 منہم طائفۃ لیتفقوا سے کچھ لوگ اپنے گروں سے نکلے ہوتے کہ
 فی الدین ولیندراد دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے اور جب سیکھ کر

قَوْمِهِمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
 يَحْذَرُونَ،،، وَلَتَكُنْ مِثْلَهُ
 أُمَّةٌ تَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،،، رَوَى
 لَا تَكُونُوا مَالِدِينَ تَقْرَعُونَ أَعْتَقُوا
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
 وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ
 فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
 أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيَانِكُمْ فَذُوقُوا
 عَذَابَ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ
 وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -
 تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا
 عَلَيْهِ بِالْحَقِّ فَمَالِ الَّذِينَ
 يُرِيدُونَ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ
 وَلِلَّهِ فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْحِجَابُ
 تَرْجِعُ الْأُمُورَ -

قوم میں داخلین جاتے تو اسکو خدا کی نافرمانی سے
 ڈراتے۔ تاکہ وہ لوگ بھی بُرے کاموں سے بچیں
 اسکے بعد دوسری آیت میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے
 یعنی ”تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہئے جو
 لوگوں کو ہدائی کی طرف بلا میں اپنے کام کر لیں
 بُرے کاموں سے منع کریں اور آخرت میں ایسے
 ہی لوگ اپنی رُو کو پورے بچینگے۔ اور ایسے نہ بنو جو
 ایک دوسرے سے پھر گئے اور صاف صاف
 احکام آئے پیچھے آئیں میں اختلاف کرنے لگے
 اور یہی ہیں جنکو آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔
 جس دن کہ بعض لوگوں کے منہ سفید ہونگے اور بعض
 کے سیاہ۔ پس جن لوگوں کے منہ سیاہ ہونگے انہیں
 کہا جائیگا کہ کیا تم ایمان لاسے پیچھے کا فر ہو گئے
 تھے تو لو اب اپنے کفر کی سزا میں عذاب کے
 مزے چکو۔ اور جن لوگوں کے منہ سفید ہونگے وہ
 اللہ کی رحمت یعنی بہشت میں ہونگے اور وہ ہمیشہ
 اُسی میں رہیں گے۔ اسے پیغمبر! یہ ہماری آیتیں
 ہیں جو ہم جبریل کی معرفت تم کو پڑھ رہے ہیں تاکہ
 تم انہیں اور اللہ دنیا جہاں کے لوگوں پر کی طرح کا
 ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے
 اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے

اور سب کاموں کی پہنچ آخر کار خدا ہی تک ہے۔ اس سخت وعید کے بعد ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو اچھے کاموں کا حکم دینے والے اور بُری باتوں سے روکنے والے ہیں۔ قرآن
 ”وکنتم خیر امۃ“ ”لوگوں کی رہنمائی کے لئے بہ قدر امتیں پیدا ہوئیں
 اخر حجت للناس تا مریث ان میں تم (مسلمان) سب سے بہتر ہو کہ اچھے کام
 بالمعرفت و تقویٰ کر لیں گے ہو اور بُرے کاموں سے روکتے ہو اور
 عن المنکر تو مومنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

اس آیت میں اچھے کاموں کے کہنے اور بُرے کاموں سے منع کر لیا ایمان پر مقدم رکھا ہے حالانکہ ایمان ایسی چیز ہے جس پر تمام نیک کاموں کا مدار ہے۔ یہاں اس کی تقدیم سے یہ غرض ہے کہ اس مقدس فرض کی قدر و منزلت ظاہر کی جائے اور جیلا دیا جائے کہ یہ فرض ایمان کا محاط ہے۔ اسکے بعد قرآن مجید ان لوگوں کو ملامت کرتا ہے جو اس فرض سے غافل ہو گئے تھے۔ اور کہتا ہے کہ ”بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا
 لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعلیٰ ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعبدون کانوا کاذبین“
 اُن پر داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی بددعا سے پشکار پڑی یہ پشکار اُن پر اس سے پڑی کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھتے جاتے تھے جو کام اکیبار کر بیٹھے تھے اُس سے باز نہ آتے تھے البتہ بہت ہی بُرے فعل تھے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے“

مذہب اسلام نے فقیروں کے لئے تو نگروں اور دولت مندوں پر ایک خمیف سہی رقم مقرر کی ہے جس کا ذکر انہر ایک صاحب نصاب پر واجب کیا ہے۔ یہ رقم فقیروں اور محتاجوں کی دست گیری، قرض دہنی، رہائی، غلاموں کی آزادی اور مسافروں کی امداد میں صرف ہوتی ہے۔ اس فرض کے علاوہ خیرات اور صدقات کی بے انتہا ترغیب دی گئی ہے اور

اکثر جگہ اسکو ایمان کا عنوان اور ہدایت کی دلیل کہا گیا ہے۔ اس سے اہل فرقہ و فاقہ کے لوگوں کو حسد اور کینہ سے پاک صاف کر دیا یا جو انکو تو نگروں اور دولت مندوں سے تنہا اور بجائے عداوت کے انکی محبت دلوں میں پیدا کر دی۔ دولت مندوں کو غریبوں اور محتاجوں پر رحمت اور شفقت کی تعلیم دی۔ اس سے ہر ایک قسم کے اور ہر طبقہ کے لوگوں میں جمعیت اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ امراض تمدن کے واسطے اس سے بہتر اور کیا دوا ہو سکتی ہے۔ یہ خدا کا فضل اور انکی مہربانی ہے وہ جسکو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

مذہب اسلام نے شراب اور قمار بازی اور سود کو حرام کر کے شر اور فساد کو ختم فرمایا
کو بند کر دیا جو عقل اور دولت کے لئے تباہی اور بربادی کا باعث تھے۔

دعوتِ اسلام

چونکہ اسوقت دنیا کی تمام قوموں کو بالعموم اصلاح اور ریفارم کی ضرورت تھی اسلئے حضرت خاتم النبیین کی رسالت کو ہی خدا نے کسی قوم یا کسی ملک کے لئے مخصوص نہیں کیا۔ بلکہ انکی رسالت کو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لئے عام کر دیا لیکن سہات کو دیکھ کر تاریخ انسان پر غور کریں تو انکی عقلوں کو نہایت حیرانی اور پریشانی پیش آتی ہے کہ مذہب اسلام تیس برس سے کم عرصہ میں عرب کی تمام قوموں میں پھیل گیا اور ایک صدی سے کم میں عیض مصر علی سے لیکر دیوار چین تک تمام ملکوں اور قوموں میں شائع ہو گیا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو مذاہب کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کھشہ مورخوں نے سہات کا سبب بیان کر نہیں غلطی کی ہے۔

اس مذہب نے جب اپنی دعوت شروع کی تو اور مذاہب کی طرح اسکو بھی طرح طرح کی مضحکہ اور شکلات پیش آئیں، اسکی دعوت کو نہ اسے کو بشمار اذیائیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں اور ایسی دشواریاں پیش آئیں کہ اگر خدا کی عنایت، مثال حال نبوتی تو انکا حل ہونا نہایت مشکل تھا جن لوگوں نے اس مذہب کی دعوت کو قبول کر لیا تھا انکو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، وہ رزق سے محروم کئے گئے، وطن سے نکالے گئے، بہت سے لوگوں کے خون بہائے گئے۔ مگر یہ خون اولوالعزمیوں کے سرچشمے سے جو صبر کی چٹانوں سے ٹکلتے تھے اور جن کو دیکھ کر اہل یقین کے دلوں میں رعب طاری ہوتا تھا۔

تمام مختلف مذہبی گروہوں نے جو جزیرہ نما سے عرب اور اسکے قرب و جوار میں رہتے تھے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ مذہب اسلام کے کمزور پودے کو جس کی جڑیں ابھی استحکم نہیں ہوئیں انکا ٹکڑا ہنسیکیں، اور اسکی دعوت کو ناقوف کر کے اسکا نام دینا سے نیست و نابود

کر دیں۔ مگر وہ باوجود اپنی کمزوری کے اپنی حیثیت اور سطاعت کے موافق مدافعت کرتا رہا اور اس کے سخت حملوں سے اپنی جان کو بچاتا رہا۔ نہ کوئی حمایت کرنیوالا تھا نہ کوئی مددگار، مگر چونکہ وہ مذہب بالکل حق اور سراسر ہدایت تھا اس لئے وہ کامیاب ہوا اور عنت و قوت حاصل کی۔ اس وقت مختلف مذہبی قوتوں نے جزیرہ عرب کو پامال کر رکھا تھا، وہ اپنے مذہب کی دعوت اور ان کی شاعت کرتے تھے۔ ان فرقوں کے حاکم یا پادشاہ صاحب عنت اور صاحب کثرت تھے اور مذہبی عقائد کے تسلیم کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتے تھے مگر تاہم ان کی یہ جابرانہ کوشش بالکل ناکام رہی اور ان کو کسی قسم کی فلاح اور بہبودی نصیب نہ ہوئی۔

مذہب اسلام نے عرب کے وحشیوں میں جو جگہ گھسے اور لوٹ مار کے سوا کچھ نہ جانتے تھے ایسا اتحاد و اتفاق پیدا کر دیا جس کی نظیر ان کی گذشتہ تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کے حکم کے موافق روم اور فارس کے بادشاہوں کو جو ملک عرب کو آس پاس تھے اپنے مذہب کی طرف دعوت کی اور ہدایت کی طرف بلایا مگر انہوں نے انکار کیا بلکہ اس دعوت کی ہنسی اڑائی۔ اور جہاں تک اُسے ہو سکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ دشمنی اور عداوت کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ ان کے لئے تمام راستے خطرناک کر دیے اور تمام تجارتی منڈیوں میں ان کی آمد و رفت بند کر دی۔ اس لئے اپنی حفاظت اور تبلیغ دعوت کی غرض سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف فوجیں روانہ کیں اور یہی طریقہ آپ کے صحابیوں اور چاشنیوں نے اختیار کیا ان لوگوں نے حق اور استبازی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر روم اور فارس پر حملہ کیا۔ باوجودیکہ مسلمان نہایت ضعیف اور فقر و فاقہ کی حالت میں تھے اور ان کے حریف قوت اور شوکت، دولت و ثروت، تعداد اور سامان جنگ کے لحاظ سے ہزار درجے بڑھے ہوئے تھے مگر تاہم ان کو وہ فتوحات اور کامیابیاں حاصل ہوئیں جو تمام قوموں کی تاریخ میں مشہور و معروف ہیں۔ ان لڑائیوں میں مسلمانوں کا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ جب لڑائی کا خاتمہ ان کی فتح پر ہوتا تو مغلوبوں اور زیر دستوں پر رحم کرتے اور دیتا

مہربانی اور نرمی سے اُنکے ساتھ پیش آتے اور اُنکو اجازت دیتے کہ وہ اپنے اپنے مذہب پر ثابت قدم رہیں اور اپنے مذہبی فرائض کو نہایت اطمینان کے ساتھ بلا روک ٹوک ادا کرتے رہیں۔ اُنکی جان و مال کی ایسی ہی حفاظت کرتے جیسی کہ وہ اپنی کر سکتے تھے اور اُس کے معاوضہ میں صرف ایک خفیف سی رقم اُسے لیلی جاتی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے سوا اور بادشاہ ہونیکا یہ دستور تھا کہ وہ جب کوئی ملک فتح کرتے تھے تو فتح شدہ لوگوں کے پیچھے پیچھے مذہبی دعوت کرنیوالوں کا بھی ایک لشکر روانہ کرتے تھے جو لوگوں پر طح طح کے جبر و تشدد کر کے اپنے اُس مذہب کی طرف بلاتے تھے جس کی صحت کی دلیل قوت اور غلبہ کے سوا اُنکے پاس کچھ نہ ہوتی تھی۔ مستوحات اسلام کی تاریخ میں یہ بات کوئی نہیں بتلا سکتا کہ مذہبی دعوت کرنے کے لئے کسی مسلمان فاتح کے ساتھ کوئی خاص جماعت تھی جس کا کام صرف مذہب کی اشاعت اور اپنے عقائد کا پھیلانا ہوتا تھا۔ بلکہ اُن میں اسلام کی اشاعت کا صرف یہی طریقہ تھا کہ وہ دوسری قوموں سے ملتے اور اُنکے ساتھ نہایت صفائی اور سچائی اور ایمان داری کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اور لوگ اُنکی راستبازی اور اخلاقی خوبصورتی کو دیکھ کر ہوجاتے تھے۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ مغلوں اور زیر دستوں کے ساتھ سہولت اور نرمی سے معاملہ کر نیکی اسلام میں کس قدر مقبلیت لکھی ہے حالانکہ یورپ کے لوگ اُنکو نہایت پست سمجھتی اور بوداؤن خیال کرتے ہیں۔ اسلام نے اُن تمام مصلحتوں اور نیکیوں کو اٹھا دیا جو پہلے جابر بادشاہوں اور ظالم حاکموں نے رعایا پر لگا رکھے تھے نا انصاف غاصبوں سے جھینکنا خدا رکھنا اُنکا حق دلایا داجی حقوق کے مطالبہ میں مسلمان اور غیر مسلمان کو یکساں طور پر آزادی عطا کی۔ کچھ زمانہ کے بعد مسلمانوں میں یہ رواج ہو گیا تھا کہ جب کوئی مسلمان میں داخل ہونا چاہے اُسکے لئے ضرورتاً کہ حکمہ شرعی میں قاضی کے پاس حاضر ہو کر اقرار کرے کہ وہ بلا اکراہ و اجبار مسلمان ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض خلفاء بنی امیہ کے عہد حکومت میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہ سلطنت کے عمال لوگوں کے

اسلام میں داخل ہونیکو مکروہ سمجھنے لگے تھے۔ کیونکہ جعفر زبیرا وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے اُس قدر جزیرہ کی رقم گنتی جاتی تھی۔ اسلئے یہ مسلمان عمال اسلام کے شیوع میں سدا رہے تھے۔ ہر زمانہ میں مسلمان بادشاہوں اور خلیفوں نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے عہدے اور معزز منصب صرف مسلمانوں کے ہی لئے مخصوص نہیں کئے بلکہ اہل کتاب و غیرہ دوسرے مذاہب کے قابل اور کار گزار اشخاص کو بھی رحمت کئے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص اُنڈلس کی اسلامی فوج کا کمانڈر انچیف ہوا ہے۔ غرض کہ اسلامی شہروں اور ملکوں کی نسبت مذہبی آزادی کی ہقدر شرت ہو گئی تھی کہ بیشمار یہودی یورپ کو چھوڑ کر اُنڈلس و غیرہ اسلامی ملکوں میں چلے آئے۔

مسلمانوں نے جعفر ملک اپنی تلوار سے فتح کئے، اُن پر کسی قسم کی سختی اور درستی نہیں کی بلکہ آسمانی کتاب اور خدا کی شریعت اُن کے سامنے پیش کر دی اور اُن کو اختیار دیا کہ وہ ہنگام قبول کریں یا نہ کریں۔ نہ اُن کے سامنے مذہب کی منادی کی اور نہ اُس کی اشاعت میں کسی قسم کی قوت کا استعمال کیا۔ جزیرہ کی رقم اس قدر خفیف لگائی جیسا کہ اگر کسی شخص پر بھی شواہد اور ناکواری نہیں ہو سکتا۔ پس وہ کونسی بات تھی جسے مختلف مذاہب والوں کو اسلام کی طرف مائل کیا اور اُن کو یقین دلادیا کہ یہی مذہب حق اور خدا کی مرضی کے مطابق ہے اور اُن کے آہائی مذہب بالکل جھوٹے ہیں اور اُن کو چھوڑ کر جو حق اسلام میں داخل ہونے لگے اور اُس کی خدمت میں ایسی کوششیں اور جانفشانیاں کیں جو خود عربوں نے بھی نہ کی تھیں۔ جزیرہ نامے عرب میں جو وقت اسلام کی روشنی نمودار ہوئی اس وقت وہاں شرک اور بت پرستی کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اسلام نے اُس کو دور کیا اور اُن کو تمام بد اخلاقیوں سے بد اعمالیوں سے پاک صاف کر کے سیدہ رستہ پر لگا دیا۔ اسلئے قدیم آسمانی کتابوں کو پڑھنے والوں اور ربانی شریعتوں کے سمجھنے والوں کو محقق طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ خدا کا وعدہ ہے جو اُس نے اپنے پیغمبروں ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام سے کیا تھا اور یہ مذہب وہی مذہب ہے جس

کی نسبت انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں کو بشارت دی تھی اسکے ان میں سے جو لوگ
منصف مزاج اور تعصب اور بہت دہری سے پاک تھے انہوں نے دشمنی اور عداوت ترک کر کے
ہدایت خوشی کے ساتھ اسکو قبول کر لیا۔ اور انکا اور انکی قوم کا آبائی مذہب اور عقیدہ
اسکو چھوڑ دیا۔ اس سے انکے مقلدوں کے دلوں میں اپنے عقائد کی نسبت شک پیدا
ہو گیا جس سے انہوں نے مذہب اسلام کے عقائد میں غور کرنا شروع کیا۔ انکو معلوم ہوا
کہ وہ سراسر خدا کی رحمت اور مہربانی اور اسکی نعمت ہے۔ اسکے تمام عقیدے ایسے صاف
اور سیدھے سادے ہیں کہ انکو عقل آسانی کے ساتھ قبول کر سکتی ہے۔ اسکے اعمال
اور احکام ایسے دشوار اور سخت نہیں جن کی برداشت کرنے سے انسانی طبیعتیں عاجز ہوں
انہوں نے دیکھا کہ اسلام عالم سفلی سے نکال کر عالم ملکوت کی طرف لیجاتا ہے اور باوجود
اسکے وہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال کی ممانعت نہیں کرتا۔ نہ ایسی عبادتیں فرض کرتا ہے جنکا
بجالاتا انسانی طبیعت پر شاق اور دشوار ہو۔ کہانے پینے اور کپڑا پہننے اور بدن کے اور
حقوق ادا کرنے میں ہی وہ خدا کی رضا مندی اور اسکے ثواب کا وعدہ کرتا ہے، بشریکہ
نیت پاک اور سچی ہو۔ اگرچہ وہ اس کے غلبہ سے کوئی نافرمانی یا گناہ ہو جائے تو خدا
کی مغفرت اسکو بخور سکتی ہے، بشریکہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ جب انہوں نے قرآن
کو پڑھا اور اسکے ماننے والوں کی پاکیزہ سیر تو انکو دیکھا تو انپر اس مذہب کی سادگی اور سچائی
بالکل ظاہر ہو گئی اور انکو معلوم ہو گیا کہ اسکے عقاید اور مسائل ادنیٰ تا اعلیٰ اور سرسری نظر سے
سمجھ میں آسکتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے موجودہ مذاہب کے رموز اور اسرار عقل سے خارج
اور فہم سے بالاتر ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ناقابل برداشت مذاہب کو چھوڑ کر فوراً
اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسوقت بعض تو میں امتیاز کی مصیبت سے سخت تالال
تھیں جس سے بعض طبقوں یا خاندانوں کو انہیں کسی حق کے دوسرے طبقوں اور خاندانوں
پر رخصت اور برتری حاصل ہو گئی تھی اور انکی خواہشات اور انواض کے مقابلہ میں غریبوں

اور اونی درجہ کے لوگوں کے حقوق پامال کئے جاتے تھے۔ مذہب اسلام نے اس امتیاز کو پامال کر کے جان و مال، عزت و آبرو، دین مذہب کے احترام کے لحاظ سے تمام طبقوں اور تمام خاندانوں اور تمام قوموں میں مساوات کر دی۔ تعویجوں کے حقوق کی یہاں تک حفاظت کی کہ ایک فقیر عورت نے جو مسلمان نہ تھی بڑی سے بڑی قیمت میں اپنا جو پٹا فروخت کرنے سے انکار کیا جسکو ایک بڑے علاقہ کا مسلمان مطلق العنان حاکم مسجد میں شامل کرنے کے لئے خریدنا چاہتا تھا۔ اور جب اُس عورت نے خلیفہ کے دربار میں شکایت کی تو حاکم کو اس حرکت پر سخت ملامت کی گئی عدل و انصاف کے قوانین کو یہاں تک مستحکم کیا کہ ایک یہودی کو سہرات کی جرأت ہوئی کہ امیر المؤمنین علی ابن طالب جیسے جلیل القدر شخص کے ساتھ محاصمت کرے اور وہ دونوں فیصلہ کر نیوالے کے رد و رد ایک حالت میں کھڑے کئے جاویں۔ اسلام کی یہی خوبیاں بتیں جنکو دیکھ کر اسکے دشمن بھی گردیدہ ہو گئے اور عداوت کو چھوڑ کر اسی کے حامی اور مددگار بن گئے۔

جس زمانہ میں مسلمانوں پر اسلامی روح غالب تھی وہ اپنے غیر مذہب والے ہمسایوں کے ساتھ نہایت شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ وہ کسی کے ساتھ عداوت اور مخالفت نہ کرتے تھے مگر جبکہ اسکا آغاز ہمسایہ کی طرف سے ہو۔ اور جب مخالفت کے استیسا رفع ہو جاتے تو پھر وہ بدستور نرمی اور محبت کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ اور باوجود اسکے کہ اسلام کی طرف سے مسلمانوں نے غفلت کی اور دانستہ و نادانستہ اُس کی بربادی میں کوشش کرنے لگے مگر تاہم اسکی ترقی اور کامیابی کی رفتار خاصکریں اور افریقہ میں برابری جاری رہی اور کوئی زمانہ ایسا نہیں گذرا جس میں مختلف مذہبوں کی بڑی بڑی جماعتیں اپنے خبیالات اور عقائد سے تائب ہو کر اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوں۔ نہ کوئی انکے سامنے مذہب اسلام کی دعوت کو نبیوالا ہے اور نہ انکی گردن پر کوئی تلوار رکھنے والا۔ جب کہ یہ لوگ صرف اسکی خوبیاں دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ مذہب اسلام کا اس سرعت اور تیزی کے

ساتہ ترقی کرنا اور کامیاب ہونا صرف اسوجہ سے ہوتا کہ وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے اور اسکے احکام نہایت سہل اور اس کی شریعت عدل و انصاف کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ کیونکہ انسانی طبیعتیں صرف ایسے مذہب کی مناسبتی ہیں جو انکی مصلحتوں کے مناسب اُنکے قلوب اور جو اس سے زیادہ قریب اور دنیا و آخرت کی تسلی دینے والا ہو۔ جو مذہب ایسا ہو گا وہ خود دلوں میں سرایت کر جائیگا اور عقلیں اسکو بہت جلد قبول کر لیں گی۔ اسکو ایسی دعوت کرنیوالی ضرورت ہوگی جو اسکی اشاعت میں بیٹیاں دولت اور قیمتی وقت خرچ کریں اور اس کی ترقی کے وسائل ہم پہنچائیں اور لوگوں کو پہنچانے کے لئے طبع طرح کے جال پھیلائیں۔

ہمارے اس بیان کو جو لوگ نہیں سمجھتے یا سمجھنا نہیں چاہتے انکا قول ہے کہ وہ اسلام کی اشاعت اور ترقی جو دنیا پر اس سرعت اور تیزی کے ساتھ ہوئی وہ صرف تلواریں ہوتی ہوئی۔ جب مسلمان مستوحات کے لئے اُٹھے اُنکے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں تلوار تھی وہ جس ملک کو فتح کرتے تھے قرآن اُنکے سامنے پیش کرتے تھے اگر وہ اسکو قبول نہ کرتے تو تلوار انکی زندگی کا خاتمہ کر دیتی تھی، ہمارے نزدیک معترضو کا یہ قول بالکل بہتان اور سرسرا ہٹا ہوا ہے کیونکہ مسلمانوں نے اپنی مفتوح قوموں کے ساتھ جتنی دریا خیزانہ اور آزادانہ برتاؤ کیا ہے جس کی تفصیل ہم اوپر بیان کر چکے ہیں وہ متواتر حدیثوں اور صحیح روایتوں سے ثابت ہوتا ہے جن میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ مسلمانوں نے ابتدا میں صرف مدافعت اور اپنی حفاظت کی غرض سے تلوار اٹھائی تاکہ دشمن اپنے ظلم و تعدی نہ کر سکیں۔ اور اس کے بعد جہاں کہیں فوج کشی ہوئی وہ ملکی ضرورتوں اور پولیس مصلحتوں سے ہوئی یہ بالکل غلط ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مذہب کو تلوار کے زور سے پھیلایا ہاں یہ ضرور ہو اگر مسلمان لوگ غیر ملک والوں کے ہمسایہ ہوئے اور بعض اوقات اُنکو اپنے ملک میں پناہ دی اس ذریعہ سے اُنکو اسلام کے اصول اور عقائد کا علم حاصل ہوا اور

ہو اپنی دنیا و آخرت کی سب سے بڑی سچو کوشش و مصنامندی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو کر۔
 اگر تلوار سے کسی مذہب کی اشاعت ممکن ہوتی تو وہ مذہب دنیا میں سب سے زیادہ کاپیا
 بنو جائیں گے۔ صدیوں تک قوموں کی گر نو پتر تلوار لگی اور انکو مجبور کیا کہ تلوار کا مذہب مقبول
 کریں اور انکو دم کھایا کہ اگر وہ اس مذہب کو تسلیم نہ کریں گے تو بالکل تباہ و برباد اور سطح زمین
 سے بالکل مٹا دیے جائیں گے۔ یہ مذہبی اشاعت کو جابرانہ کام طور پر اسلام سے تین صدی
 پہلے شروع ہوا اور ظور اسلام سے سات صدیوں بعد تک نہایت شد و مد کے ساتھ برابر
 جاری رہا۔ ان کامل و س صدیوں میں تلوار نے مذہبی عقائد کی جقدر اشاعت کی وہ ہرگز
 اس کی برابر نہیں ہوتی جو اسلام نے ایک صدی سے کم عرصہ میں کر کے دکھلادیا۔ اور ان
 صرف تلوار ہی پر اکتفا نہیں کی جاتی تھی بلکہ جسطرف تلوار ایک قدم بڑھتی تھی مذہبی دعوت کرنیوالے
 اسکے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور اس کی حمایت کے بل پر چوہا بستے تھے کہتے تھے۔

مذہب اسلام کے تلوار اور اسکی ترقی میں خدا کی عجیب و غریب حکمت ہے۔ عرب کے
 چٹیل میدالوں میں جو تمام دنیا کی نسبت تمدن اور شائستگی سے دور تھے، ایک ابدی حیات
 کا سرچشمہ نکلا اور ہر تمام ملک میں پھیل گیا۔ اتحاد و اتفاق پیدا کر کے مذہبی اور قومی زندگی کی روح
 ان میں پھونکی۔ اسکا سیلاب مسقدر بلند ہوا کہ جو ممالک تہذیب اور تمدن، رفعت اور برتری
 کے لحاظ سے اہل آسمان پر فخر کرتے تھے انکو بھی غرق کر دیا۔ اسکی نرم آواز نے نہایت
 سخت اور سنگین روجو نکول کر دیا اور انکی زندگی کے محفی راز کو ظاہر کر دیا۔ بعض لوگ کہتے
 ہیں کہ "اس کی اشاعت فی الجملہ سختی اور درشتی سے خالی نہ تھی" میں کہتا ہوں کہ یہ ایک
 قدرتی بات ہے کہ ہمیشہ سے حق اور باطل میں جدال و قتال کا سلسلہ جاری ہے اور جب تک
 خدا کی مشیت اس کی نسبت کوئی فیصلہ نافذ نہ کرے برابر جاری رہیگا۔ جب کسی قطار و ذہن
 کے زندہ کرنے اور اس کی پیاس بجھا کر اسکو سرسبز و شاداب کرنے کے لئے خداوند تعالیٰ
 بیج کا سیلاب بھیجتا ہے تو صرف اس بات سے اسکی قدر و منزلت نہیں گٹ سکتی کہ اسکے سیتے

میں کوئی ٹیکری حاصل ہوگی اور وہ اُسکے اوپر سے گزر گیا یا کوئی عالیشان اور مستحکم مکان اُسکی
زرد میں اُگیا اور اُسکو ڈھادیا۔

جن جن ملکوں میں مسلمان پہنچے وہاں اسلامی فوج چکا اور اسلام کی روشنی
پہیلی اُسکا ذریعہ صرف یہی تھا کہ اُنہوں نے قرآن مجید کو سنا اور اُسکے معنی اور مطالب کو
سمجھا۔ مسلمان ایک عرصہ کے بعد اپنے مذہبی طریقے سے متبرک ہو کر آپس کے لڑائی جھگڑوں
اور باہمی خانہ جنگیوں میں مشغول ہو گئے۔ اُس لئے اسلام کی ترقی میں سکون پیدا ہو گیا اور
قریب تھا کہ وہ تنزل اور انحطاط کی طرف مائل ہو کر خدا کو اُسکا سر بن کرنا اور ترقی دینا منظور
تھا اتفاقاً تاتاری فوج کا سیلاب حبشہ سالار چنگیز خاں تھا اسلامی ممالک کی طرف ہڑیا
اور جس بیدردی کے ساتھ اُنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کیا اُسکی تفصیل قابل تحریر نہیں۔
یہ لوگ بت پرست تھے اور صرف قتل و غارت و لوٹ مار کے لئے اسلامی ممالک میں آئے
تھے مگر کچھ عرصے کے بعد اُنکی آئندہ نسلوں میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور اُنہوں نے
اپنی قوموں میں اسلام کی شاعت کی اور وہ اُن میں اپنی معمولی سرعت اور تیزی سے
منایت کامیابی کے ساتھ پھیل گیا۔

یورپ والوں نے مشرقی ممالک پر ایک سخت حملہ کیا اور وہ اُنکے تمام ملکوں میں
شریک ہو گئے۔ اہل مشرق و مغرب کی یہ لڑائیاں دو سو سال سے زیادہ عرصہ تک جاری
رہیں جن کی وجہ سے یورپ والوں میں مذہبی حمیت اور قومی غیرت پہلے سے زیادہ پیدا ہوئی
جہاں تک ہو سکا اُنہوں نے فوجیں ترتیب دیں اور سامان جنگ مہیا کر کے اپنی پوری قوت کو
ساتھ اسلامی ممالک پر حملہ کیا چونکہ اُن میں مذہبی روح کا بقیہ موجود تھا اُس لئے اکثر شہر اُنہوں
نے فتح کر لئے لیکن ان لڑائیوں کا انجام اس پر ہوا کہ اہل یورپ کو اپنے مفتوحہ شہر چھوڑ کر اپنی
ملک کی طرف واپس ہونا پڑا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے
وہ یہ ہے کہ اہل یورپ کیوں اُس لئے فتح ہوئے اور کیا فائدہ اُنہوں کو اپنے ملک کو واپس گئے؟

منجہری ممالک کے مذہبی رئیسوں اور دینی پیشواؤں نے اپنی قوموں کو بڑا کر آمادہ کیا کہ مشرقی ممالک پر حملہ کر کے انکو پامال کر دیں اور ان ملکوں اور شہروں کو تسخیر کر کے اپنے قبضہ میں کر لیں جنکو وہ اپنے اعتقاد اور خیال کے موافق اپنا حق سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس مطلب کے لئے یورپ کے بہت سے بادشاہ اور شہنشاہ امیر و وزیر اور دولتمند لوگ اور انہیں نیچے رتبہ کے پیشوا و اشخاص جنکا اندازہ کئی ملین تک کیا جاتا ہے مشرق پر چڑھ آئے اور یہ لوگ مایوس ہو کر اپنے ملک کو واپس گئے تو ان میں بہت سے اشخاص نے اپنے ذاتی اور تجارتی فوائد کے لحاظ سے اسلامی ممالک میں سکونت اختیار کر لی۔ اور مسلمانوں کے حالات اور خیالات کو دیکھا انکو معلوم ہو گیا کہ جن مبالغات اور تعصبات نے انکی عقلوں کو حیران اور پریشان کر رکھا ہے وہ بالکل اداہم ہیں جن کی حقیقت اور اصلیت کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے دیکھا نہ ہی آزادی کے ساتھ علوم و فنون صنعت و حرفت کی ترقی ہو سکتی ہے اور معلوم کیا کہ وسعت علم اور آزادی رائے ایمان کی دشمن نہیں بلکہ اسکے وسائل اور اسکے معاون ہیں۔ غرضکہ یورپ کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ میل جول کر کے اور اس قسم کے آداب اور خیالات کا ایک قیمتی ذخیرہ جمع کر کے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ اسبطح وہ لوگ بھی جنہوں نے ممالک اُندلس میں سفر کیا اور وہاں کے علماء و حکماء اور ادباء سے ملکر علمی و اخلاقی فیض حاصل کیا، اپنے وطن کی طرف لوٹے تاکہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے اسکا ذائقہ اپنی قوم اور ملک والوں کو چکھائیں اس زمانہ سے یورپ کے عام خیالات میں بتدریج ترقی شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ علم کی طرف عام رغبت زیادہ ہوتی گئی۔ اُلوالعزم اشخاص کی بہتیں تقلید کی زنجیروں کے توڑ ڈالنے پر مستعد ہو گئیں۔ اور ارادہ کر لیا کہ مذہبی پیشواؤں کی سچا حکومت کو جنہوں نے اپنے حقوق کو اعتدال سے بہت آگے بڑھایا ہے اور مذہب میں تخریف کر کے اُس کو بدل دیا ہے روک دیا جاوے۔ اسکے بعد تنوڑے ہی عرصہ میں ایک فرقہ اُٹھا جسے مذہبی اصلاح کا دعویٰ کیا اور مذہب کو اپنی قدیم سادہ حالت کی طرف لانا چاہا۔ اس فرقہ نے

تغیر تبدیل کر کے اُسکو ایسا مذہب بنا دیا جو اسلام کے قریب قریب تھا بلکہ بعض فرقوں نے تو مذہبی عقائد میں یہاں تک اصلاح کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سوا باقی عقائد اسلام کے ساتھ بالکل متفق ہو گئے۔ غرض کہ اس وقت جو انکا مذہب ہے وہ صرف نام کے اعتبار سے مختلف ہے باقی طرز عبادت کے اختلاف کے سوا اور کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد یورپ واسے اپنے ادیان کی قیود سے آزاد ہونے اور اپنے حالات کو درست کرنے لگے۔ حتیٰ کہ اُنکے تمام دنیوی کاموں کا دوبار اسلامی ہدایات کے موافق ٹھیک ہو گئے۔ اور موجودہ تمدن کے اصول مقرر ہوئے جو متاخر نسلوں کے لئے ماہ الفتح اور ایماناز ہیں۔ مگر اُنکو یہ خبر نہ تھی کہ یہ باتیں کس کی رہنمائی سے حاصل ہوئی ہیں۔ یہ ایک قطر ہے جو اسلام کے باران رحمت سے ایک قابل زمین پر پڑا اور اُسکو سرسبز و شاداب کر دیا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے آئے تھے اور اسلئے اپنے ملک کو واپس گئے تاکہ اپنی قوم اور ملک کو فائدہ پہنچائیں۔ مذہبی پیشواؤں نے خیال کیا تھا کہ ان لوگوں کے اُٹھانے اور بڑھانے میں ہماری حکومت کو استحکام ہوگا مگر اُس میں اور ضعف پیدا ہو گیا۔ اسلام کی نسبت جو کچھ پہلے بیان کیا ہے اُسکو وہ تمام اشخاص جانتے ہیں جنہوں نے اُسکے حالات میں غور کیا ہے حتیٰ کہ یورپ کے اکثر شہفہ مزاج فاضلوں نے افریقا پر کیا ہے کہ اسلام اُنکا سب سے بڑا استاد ہے اور اس وقت یورپ کو جو کچھ ترقی اور شانستگی حاصل ہے وہ سب اسلام کی بدولت ہے۔

اعترض اور اس کا جواب

مذہب اسلام مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کو اتحاد و اتفاق کی طرف دعوت کرتا ہے اور اختلاف و تفرقہ کو مٹاتا ہے، اسکی الہامی کتاب میں لکھا ہے ”جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بنائے تنکو اُنکے جگڑوں سے کچھ سود کار نہیں“ پس کیا وجہ ہے کہ مختلف مذہبوں اور مشربوں کے لحاظ سے اُسکے بیشمار فرقے بنائے۔ جب کہ اسلام ہندہ کے منہ کو زمین و آسمان کے پیدا کرینو اُسے خدا سے وحدہ لا شریک کی طرف پیرتا ہے، تو کیا وجہ ہے سب بات کی، کہ عام مسلمان اپنی گردن کو ایسی چیزوں کے آگے جھکاتے ہیں جو اپنی ذات کے لئے ہی برائی ہلانی الفع نقصان کے مالک نہیں اور اُسکو توحید کا ایک رکن خیال کرتے ہیں۔ اور جب کہ اسلام وہ پہلا دین ہے، جس نے عقل کو خطاب کیا اور کائنات میں غور و کشی طرف اسکو راغب کیا۔ اور اس خاص امر میں جہاں تک اسکی طاقت ہے اُسکو بالکل آزاد اور مطلق العنان کر دیا، اور ایمان کی حفاظت کے سوا اس بارہ میں اور کوئی شرط نہیں لگائی پس سب بات کی کیا وجہ ہے کہ اکثر مسلمان علم سے ناراض ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ خدا جہاں کو پسند کرتا ہے، اور خدا کی مخلوقات اور صنعت کی باریکیوں میں بالکل غور نہیں کرتے۔ اس سے پیشتر مسلمان لوگ الفت اور محبت کے امام و پیشوا تھے، مگر آج اس لفظ کا مصداق اُسکے خواب و خیال میں ہی نہیں۔ وہ سعی اور محنت کے پیشوا تھے، مگر آج سستی اور کاہلی میں ضرب المثل ہیں کیس قسم کے عقاید ہیں جس کو مسلمانوں نے اپنے مذہب میں شامل کر دیا ہے۔ حالانکہ الہامی کتاب اُنکے ہاتھ میں ہے جو مذہب کے اصلی اصول اور تشریح ہوئی بدعتوں کو بالکل الگ کر دیتی ہیں جب کہ اسلام قرآن کے معنی اور مطالب کے غور و کشی ہوتا کرتا ہے، پس کیا وجہ ہے کہ سب بات کی، کہ اکثر قرآن کے پڑھنے والے مسلمان اُسکو راگ اور گائیٹ

کی طرح گاتے ہیں اور لفظوں کے سوا خاک نہیں سمجھتے۔ حتیٰ اکثر مذہب کے عالم ہی کا حقہ اور یقینی طور پر نہیں سمجھتے۔ جب کہ اسلام عقل اور ارادہ کو استقلال اور آزادی عطا کرتا ہے پس کیا وجہ ہے کہ مسلمان اُس کو طوق اور زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جب کہ اسلام نے عدل و انصاف کی بنیاد ڈالی ہے، تو کیا سبب ہے کہ اکثر مسلمان حاکم ظلم و ستم میں ضرب المثل ہیں۔ جیکہ اسلام غلاموں کے آزاد کرنے کی ہدایت کرتا ہے، تو کیا سبب ہے کہ اسلامی حاکموں اور بادشاہوں نے آزاد لوگوں کے غلام بنانے کا سلسلہ صدیوں تک براب جاری رکھا۔ جیکہ راستبازی و فاداری اور وعدہ کا پورا کرنا اسلام کے ارکان میں سے گنے جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں ذمہ داری جوٹ مکاری و بہتان کی کثرت ہے۔ جیکہ اسلام قریب بازاری اور دھوکہ دینے کو حرام بتاتا، اور اُس کے ارتکاب کرنے والوں کو اپنے زمرہ میں سے خارج کر دینے کی وعید سناتا ہے، پس کیا وجہ ہے کہ مسلمان لوگ معمولے دھوکے بازیوں اور جیلہ سازیوں سے خدا اور رسول اور شریعت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ جیکہ اسلام نے ظاہری اور باطنی بدکاریوں کو حرام کیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہر قسم کی بدکاریوں میں منہمک اور مستغرق ہیں۔ جیکہ اسلام نے صاف طور سے بتا دیا ہے کہ مذہب خدا اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام ہے، اور ان کو بتا دیا ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو اپنا شرار کو مسلط کیا جا دے گا۔ پس کیا وجہ ہے کہ وہ نہ اپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بلکہ وہ سب متفرق اور منتشر ہیں اور ہر شخص اپنی حالت میں گرفتار ہے دوسروں کی اُسکو کچھ خبر نہیں کیا سبب ہے کہ بیٹے بیدردمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کرتے ہیں اور لڑکیاں اپنی اول کی نافرمانی کرتی ہیں، نہ چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں اور نہ بڑے چھوٹوں پر رحم اور شفقت کرتے ہیں۔ دولت مند کے مال میں فقیروں اور سکینوں کا جو حق ہے اور جسکو اللہ نے اُن پر فرض کیا ہے اُسے ادا کرنے میں پہلو تہی کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ قوت لایوت غریبوں کے پاس

ہوتا ہے اسکو ہی چینیہ لگتے ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ اسلام کی پوری روشنی اور اسکا منور آفتاب شرق میں ہے مگر سبکی
ایک کرن مغرب (یورپ) میں پونچی اور اسکو روشن کر دیا۔ حالانکہ تمام اہل مشرق لیتا
کی تاریکیوں میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں کس طرح عقل اس قول کو صحیح تسلیم
کر سکتی ہے یا کوئی نقلی دلیل اسکی تائید کر سکتی ہے۔ غالباً تمکو معلوم ہو گا کہ جن لوگوں نے
علم کا کچھ بھی ذائقہ چکھا ہے، سب سے پہلے اُنکے خیالات اس طرف مائل ہوئے ہیں،
کہ اس مذہب (اسلام) کے اصول اور عقائد بالکل خرافات ہیں۔ اور اسکے مسائل اور حکم
بالکل ہیودہ اور لغوی ہیں۔ بلکہ نہایت جوش اور مزہ کے ساتھ اس مذہب کے اصول و
عقائد پر طعن و استہرا کرتے ہیں، اور اُن لوگوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتے ہیں جو سب
کے دائرے سے نکل کر بالکل آزاد ہو گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی صرف
مذہبی کتابوں کی ورق گردانی میں مشغول ہیں، اور اپنے آپ کو اس مذہب کا بڑا عالم سمجھتے ہیں،
وہ عقلی علوم اور فطری مسائل کو حقارت کی نظر سے دیکھتے، اور اپنے عمل کرنا دینی و دنیوی لحاظ
سے بالکل عبث خیال کرتے ہیں۔ بلکہ اکثر لوگ اپنے ان علوم سے جاہل رہنے پر فخر ظاہر کرتے
ہیں۔ مگر مسلمانوں میں سے جو شخص علم کے دروازے پر پہنچ گیا ہے، اسکو اپنا مذہب
بوسیدہ پتھر کے کی مانند معلوم ہوتا ہے جسکو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہوا شرمناک ہے۔
مگر جسکے دل میں مذہب کی کچھ وقعت ہے، اور اسکے اصول و عقائد کو تسلیم کرتا، اور انکی
پیروی کرتا ہو، وہ عقل کو جسٹون اور علم کو محض خیال سمجھتا ہے، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو کہ
مذہب علم اور عقل کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتا۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آجکل کیا بلکہ چند صدیوں سے مسلمانوں کی جیسی کچھ
نازک حالت ہو رہی ہے اسکے بیان کر نہیں معترض نے کسی قسم کا مبالغہ نہیں کیا۔ امام غزالی
اور ابن اعماح وغیرہ نے جو مذہبی امور میں بصیرت رکھتے تھے، اپنے زمانہ کے عام وحال

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

۱۳۳۳

۱۲۱۳

۲۹۷

DUE DATE

17 MAY 75

۱۲۴۲

UNDO STACKS

٢٦١

٢٩٢

STREET STACKS

٣٤٢
دشدرالو - ساله الو

DATE	No.	DATE	No.
11 MAY 74			
	196		

STREET STACKS